

اسلام
اور
جدید معاشی مسائل

جلد اول
تجارت کے فضائل و مسائل

شیخ الاسلام جلیل الرحمن محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم

آکاش اسلامیک

اسلام
اور
جدید معاشی مسائل

﴿جلد اول﴾
تجارت کے فضائل و مسائل

اسلام اور جدید معاشی مسائل

جلد اول

تجارت کے فضائل و مسائل

شیخ الاسلام جنس المنقہ محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم

ترتیب و تالیف

مولانا مفتی محمد امجد علی صاحب
دعوت الہیہ، لاہور

دارالافتاء اسلامیہ

☆ دارالافتاء اسلامیہ، لاہور ☆ دارالافتاء اسلامیہ، پاکستان ☆ دارالافتاء اسلامیہ، لاہور

فون: ۲۰۰۱۲۰

فون: ۲۰۰۱۲۰-۲۰۰۱۲۰

فون: ۲۰۰۱۲۰-۲۰۰۱۲۰

فہرست مضامین

- پیش گفتہ — مولانا مفتی محمود اشرف مدنی ۱۹
- روحِ حرب ۲۲
- دنیا سے دل نہ لگاؤ ۲۵
- دنیا کی راحت دین پر موقوف ہے ۲۷
- زہ کی حقیقت ۲۸
- گناہوں کی جر ۲۸
- دل میں صرف ایک کی محبت ۲۹
- دہا کا علاج نہیں ۳۰
- دنیا کی مثال ۳۱
- دو بھتیجی جہ نہیں ہو سکتیں ۳۱
- دنیا کی زندگی دھوکہ میں نہ ڈالے ۳۲
- شیخ فرید الدین عطارؒ ۳۳
- ایمان ہمہ ادمؑ ۳۵
- والد ماجدؑ ۳۵
- دنیا سارے کی خاطر ۳۷
- بحرین سے ہلکی آمد ۳۷
- نہم پر خرد وفاق کا اندیشہ نہیں ہے ۳۸
- صحابہ جنتؓ کے زمانے میں مٹی ۳۹
- جسب تمہارے نیچے کالمیں مجھے ہوں ۴۰
- جنت کے رومال ۴۰

- ۴۱..... پوری دنیا چمکے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔
- ۴۲..... دنیا کی مثال کرنی کے سردار بچے سے۔
- ۴۳..... ساری دنیا ان کی غلام۔
- ۴۴..... شام کے گورنر کی رہائش۔
- ۴۵..... بازار سے گزرا ہوں خریدے اور نہیں ہوں۔
- ۴۶..... یکسہن سرنہ ہے۔
- ۴۷..... کیا مال و دولت کا نام دینا ہے؟
- ۴۸..... غلط فہمی
- ۴۹..... قرآن و حدیث میں دنیا کی خدمت۔
- ۵۰..... دنیا کی فضیلت اور اچھائی۔
- ۵۱..... آخرت کے لئے دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔
- ۵۲..... سوت سے کسی کو ناکام نہیں۔
- ۵۳..... اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔
- ۵۴..... اسلام کا پیغام۔
- ۵۵..... دنیا آخرت کی بیڑی۔
- ۵۶..... دنیا کو بن جانی ہے۔
- ۵۷..... قارون کو سمجھت۔
- ۵۸..... کیا سارا مال صدقہ کر دیا جائے۔
- ۵۹..... زمین میں فساد کا سبب۔
- ۶۰..... دولت سے راحت نہیں خریدی جاسکتی۔
- ۶۱..... دنیا کو دین بنانے کا طریقہ۔
- ۶۲..... عبادات کی اقسام۔
- ۶۳..... کیا حتم: بنا اور است عبادت۔
- ۶۴..... دوسری قسم: بالاعمال عبادت۔

- ۵۸..... "حلال کھانا" کو حلال بنانے کے احکامات.....
- ۵۸..... روزی حلال کی صواب دوسرے ارہے کا فریضہ.....
- ۵۹..... روزی حلال کی صواب دین کا نص.....
- ۵۹..... حضور ﷺ اور روزی حلال کے طریقے.....
- ۶۰..... سوگن کی دنیا بھی دین ہے.....
- ۶۱..... روزی کمانے میں عار نہیں.....
- ۶۱..... سواں کرنے کی مذمت.....
- ۶۲..... معاملات دین کا دائرہ شہ.....
- ۶۲..... معاملات کے میدان میں دین سے دوری کی وجہ.....
- ۶۳..... معاملات کی اصلاح کا آغاز.....
- ۶۳..... ایک: ہم کو شش.....

- ۶۵..... معاملات جدیدہ اور علماء کی ذمہ داریاں.....
- ۶۸..... لادینی جمہوریت.....
- ۶۸..... آخری نظریہ.....
- ۶۹..... توپ سے کیا بجیڑ؟.....
- ۶۹..... کچھ دشمن کی سازش چھاپوں کی کوڑا تھا.....
- ۷۰..... طرز تعلیم کا اثر.....
- ۷۱..... نیکو نظام کا پرچہ پیٹنڈا.....
- ۷۲..... امام اور علماء کے درمیان وسیع تلخ.....
- ۷۳..... اہل زمانہ سے واقفیت.....
- ۷۴..... امام عمرؓ کی تین عجیب باتیں.....
- ۷۴..... ہم نے سازش کو قبول کر لیا.....
- ۷۵..... تحقیق کے میدان میں اہل علم کی ذمہ داری.....
- ۷۵..... فقہ کی ذمہ داری.....
- ۷۶..... ہماری چھوٹی سی کوشش.....

- ۷۶..... میں نے اس کو چپے میں بہت گرد چھانی ہے
- ۷۷..... لوگوں کا جذبہ
- ۷۸..... مسلمانوں کے دل میں چنگاری
- ۷۸..... اللہ کے سامنے جو آپ دلی کا خوف
- ۷۸..... انقلاب کی راہ ابھار کرنے کو ہم مصروف رہیں جائیں
- ۷۹..... جدید مشاغل سے واقفیت

تجارت کی فضیلت ۸۱

- ۸۳..... قرآن میں، من و دولت کے لئے کلمہ خیر اور قیامت کا استعمال
- ۸۴..... قادیان اور اُن کی درست
- ۸۴..... قادیان کو چم رہا مایات
- ۸۵..... چمکا رہا ہے
- ۸۵..... قوم شعیبؑ اور مایہ وارانہ ذہنیت
- ۸۶..... والی دولت اللہ کی عطا ہے
- ۸۶..... مسلم اور غیر مسلم میں تین فرق
- ۸۷..... دوسری بات
- ۸۷..... یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں
- ۸۸..... کیا انسان ایک مدغیٰ جو نور ہے؟
- ۸۹..... تیسری بات
- ۸۹..... چوتھی بات

تجارت دین بھی دیا بھی ۹۱

- ۹۳..... مسلمان کی زندگی کا بنیادی پتھر
- ۹۳..... ۵ جہوں کا مشترکہ بیہم اسلام کے ساتھ
- ۹۳..... ۵ جہوں کا مشترکہ جہوں کے ساتھ
- ۹۵..... ۵ جہوں کی ۵ قسمیں

- تجارت جنت کا سبب یا جہنم کا سبب ۹۵
- ہر کام میں دو زار پئے ۹۵
- حضرت ایوب علیہ السلام اور سونے کی تھلیاں ۹۶
- لگاؤ نہت دینے والی کی طرف ہو ۹۷
- تقویٰ ۹۸
- صحبت سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے ۹۸
- ہدایت کے لئے صرف کتاب کافی نہیں ہے ۹۹
- صرف کتاب میں پڑھ کر نہ کھڑے ہونے کا نتیجہ ۹۹
- متقی کی صحبت ۹۹
- مسلمان باجر کا خاصہ ۱۰۰
- "لوہ" کی وضاحت ۱۰۴
- دنیا میں تاجروں کے ذریعے اشاعت اسلام ۱۰۴
- اصول پسند تاجر ۱۰۳
- ایک واقعہ ۱۰۳
- حق میں سرگرمی اور باطل میں ابھرنے کی صلاحیت ہی نہیں ۱۰۶
- آج کل کے تاجر ۱۰۷
- کچا دھڑا کے وقت نری کی نصیحت ۱۰۷
- نری کی وجہ سے مغفرت ۱۰۸
- دکاندار سے زبردستی پیسے کم کر کے کوئی چیز خرید نہ جائز نہیں ۱۰۹
- امام ابو حنیفہؒ کی وصیت ۱۱۰
- یہ بھی دین کے مقاصد میں سے ہے ۱۱۰
- قرض کی ادائیگی بجز طرے سے کریں ۱۱۳
- رسول اللہ ﷺ اور قرض کی ادائیگی کا اہتمام ۱۱۳
- زمانہ جاہلیت کے بازار ۱۱۴
- اسلام میں بازار کی شروعات ۱۱۴
- تجارت کے لئے بازار میں جانا ۱۱۵

- ۱۱۶..... سکرائوں کے لئے اہم سٹی.....
- ۱۱۹..... بازو میں خرید و فروخت آنحضرت ﷺ کی سنت.....
- ۱۲۹..... مستقدا کا ضرورت کی اشیاء خرید و بیعہ.....
- ۱۲۳..... تجارت کے لئے مسند کا ستر.....
- ۱۲۶..... مختلف پیشوں کا شرعی حکم.....
- ۱۲۶..... لوہا کا پیشہ.....
- ۱۲۹..... روزی کا پیشہ.....
- ۱۳۰..... کپڑے بننے کا پیشہ.....
- ۱۳۱..... غائبت دینے والے کی طرف سے.....
- ۱۳۲..... بدیع قبول کرنے کے اصول.....
- ۱۳۳..... برائی کا پیشہ.....
- ۱۳۴..... منبر کا ثبوت.....
- ۱۳۵..... کمیشن ایجنٹ کا پیشہ.....
- ۱۳۵..... خطاب کے لئے اجماعی الفاظ کا استعمال.....
- ۱۳۶..... دلائی کا پیشہ اور اس پر اجرت.....
- ۱۳۶..... دلائی کی اجرت لیصلہ کے مرتبہ سے.....
- ۱۳۶..... قصاب کا پیشہ.....
- ۱۳۷..... حلال روزی میں برکت.....
- ۱۳۸..... برکت کا مفہوم.....
- ۱۳۸..... ایک عبرتناک واقعہ.....
- ۱۳۸..... حصول برکت کا طریقہ.....
- ۱۳۹..... حضور ﷺ کا حصول برکت کے لئے دُعا کی تلقین کرنا.....
- ۱۳۹..... ظاہری چمک دمک پر نہیں جانا چاہئے.....
- ۱۳۳..... قرآنی روزی کا محفل.....
- ۱۳۳..... پابکست راستہ.....

پیشانیوں کا علاج..... ۱۴۵

ایک مسلمان اور کافر میں فرق..... ۱۴۸

مازمت کے لئے کوشش..... ۱۴۸

بہار آدمی کی تدابیر..... ۱۴۹

تدبیر کے ساتھ دعا..... ۱۵۰

ذاتیہ کا بدلہ دو..... ۱۵۰

نسخہ پر ”ہو الشانی“ لکھنا..... ۱۵۰

مغربی تہذیب کی لغت کا اثر..... ۱۵۱

اسلامی شعائر کی حفاظت..... ۱۵۱

تدبیر کے خلاف کام کا نام ”اتفاق“..... ۱۵۱

کوئی کام ”بقدرتی“ نہیں..... ۱۵۲

سبب الاسباب پر نظر ہو..... ۱۵۲

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ہر پیر..... ۱۵۲

ہر کام میں مثبت خداوندی..... ۱۵۳

ضیور غلام کا ایک واقعہ..... ۱۵۳

پہلے اسباب پھر توکل..... ۱۵۵

اسباب کی نیکی سوچ دینی کی صورت میں توکل..... ۱۵۵

توکل کا اصل موقع یہی ہے..... ۱۵۶

دونوں صورتوں میں اللہ سے مانگئے..... ۱۵۶

اطمینان سے رہو کریں..... ۱۵۷

رضوتے گناہ داخل جاتے ہیں..... ۱۵۷

رضو کے دوران کی دعائیں..... ۱۵۸

صلوۃ الحاج کے لئے خاص طریقہ مقرر نہیں..... ۱۵۸

نماز کے لئے نیت کس طرح کی جائے؟..... ۱۵۹

رہا سے پہلے اللہ کی حمد و ثناء..... ۱۵۹

- ۱۶۰..... حمد و ثناء کی کیا ضرورت ہے؟
- ۱۶۱..... غم اور تکلیف بھی نعمت ہیں.....
- ۱۶۱..... حضرت حاجی صاحب کی عجیب دعا.....
- ۱۶۱..... تکلیف کے وقت دوسری نعمتوں کا استحضار.....
- ۱۶۲..... حضرت میں صاحب اور شکر نعمت.....
- ۱۶۲..... حاصل شدہ نعمتوں پر شکر.....
- ۱۶۳..... حمد و ثناء کے بعد درود شریف کیسے؟.....
- ۱۶۳..... درود شریف بھی قبول اور دعا بھی قبول.....
- ۱۶۳..... حضور ﷺ اور مدیہ کا بدلہ.....
- ۱۶۳..... دعائے حاجت کے الفاظ.....
- ۱۶۵..... ہر ضرورت کے لئے صلاۃ الحاجہ.....
- ۱۶۶..... اگر وقت تک پہنچ نہ سکے.....
- ۱۶۶..... پریشانیاں اور اہل حال.....
- ۱۶۷..... تہنید کرنے سے کوئی فائدہ نہیں.....
- ۱۶۷..... تہنید کے بجائے دعا کریں.....
- ۱۶۸..... اللہ کی طرف رجوع کریں.....
- ۱۶۹..... اپنی جانوں پر رحم.....

۱۷۱..... رزق کی طلب مقصود زندگی نہیں

- ۱۷۳..... روزگار و معیشت کا نظام خداوندی.....
- ۱۷۳..... تقسیم رزق کا حیرت انگیز واقعہ.....
- ۱۷۵..... رات کو سونے اور دن میں کام کرنے کا فطری نظام.....
- ۱۷۶..... رزق کا اور دائرہ بند مسکت کرو.....
- ۱۷۶..... عطا و خداوندی.....
- ۱۷۷..... ہر معاملہ خدا کی طرف سے.....
- ۱۷۷..... راجحان چنگا نے خلافت کیوں نہیں چھوڑی؟.....

- ۱۷۸ روزق کی تقسیم میں جانب اللہ
- ۱۷۸ طلال روزگار نہ چھوڑیں
- ۱۷۹ روزق کی طلب میں فراغت کا ترک جائز نہیں
- ۱۸۰ ایک ڈاکٹر صاحب کا استدلال
- ۱۸۰ ایک لوہار کا قصہ
- ۱۸۱ تہجد نہ پڑھنے کی حسرت
- ۱۸۱ نماز کے وقت کام بند
- ۱۸۲ ایک جامع دعا
- ۱۸۲ اسلام کے معاشی احکام
- ۱۸۳ دینی پابندی
- ۱۸۳ قرآن مجید حرام ہے
- ۱۸۵ ذخیرہ احمد دزدی
- ۱۸۶ اخلاقی پابندی
- ۱۸۷ قانونی پابندی
- ۱۸۸ محنت کی ہر کائی طلال نہیں ہوتی
- ۱۸۸ سودے کے کچے ہونے کے لئے عمارت مند کی کافی نہیں

جھوٹ اور اس کی مردہ صورتیں ۱۹۱

- ۱۹۳ منافق کی تین علامتیں
- ۱۹۳ اسلام ایک وسیع مذہب
- ۱۹۳ زمانہ جاہلیت اور جھوٹ
- ۱۹۵ جمہور میڈیکل سرٹیفکیٹ
- ۱۹۶ عمری سفارش
- ۱۹۷ بچوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں
- ۱۹۷ مذاق میں جھوٹ نہ بولیں
- ۱۹۸ حضور ﷺ کا مذاق

- ۱۹۸ مذاق کا لہو کھ اٹھانا
- ۱۹۹ جھوٹا کیریکٹر سرٹیفکیٹ
- ۱۹۹ کیریکٹر معلوم کرنے کے دو طریقے
- ۲۰۰ سرٹیفکیٹ ایک گواہی ہے
- ۲۰۰ جھوٹی گواہی شرک کے برابر
- ۲۰۱ سرٹیفکیٹ جاری کرنے والا گناہگار
- ۲۰۱ عدالت میں جھوٹ
- ۲۰۲ مدرسہ کی تصدیق گواہی ہے
- ۲۰۲ کتاب کی تفریق لکھنا گواہی ہے
- ۲۰۳ جھوٹ کی اجازت کے سوانح
- ۲۰۳ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جھوٹ سے اجتناب
- ۲۰۴ حضرت کنگوئی اور جھوٹ سے پرہیز
- ۲۰۵ حضرت مالوئی اور جھوٹ سے پرہیز
- ۲۰۶ جھوٹ ٹل سے بھی ہوتا ہے
- ۲۰۷ اپنے نام کے ساتھ سید لکھنا
- ۲۰۷ لفظ "پروفیسر" اور "مولانا" لکھنا
- ۲۰۸ صاف گوئی
- ۲۰۸ عیب کی وضاحت
- ۲۰۸ امام ابوحنیفہ کی دیانتداری
- ۲۰۹ بازارِ احال
- ۲۰۹ تجارتی معاملات میں قسمیں کھانا
- ۲۱۰ قسم کھا کر سوئے کو بیع و عا
- ۲۱۱ جب حلال و حرام کی تیز آنکھ جائے گی
- ۲۱۲ حلال و حرام کی فکر پیدا کریں
- ۲۱۲ حرام مال حلال مال کو بھی بنا کر دیتا ہے
- ۲۱۳ طلب "حلال" کی ہو

۲۱۵..... مشبہات سے بچنے کا حکم

۲۱۹..... مشتبہ ہونے کے معنی

۲۱۹..... محی کے معنی

۲۲۰..... مشتبہ کی تفصیل

۲۲۰..... مشتبہ اور سے پرہیز کرنا کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی مستحب

۲۲۲..... حصول درجہ کا آسان راستہ

۲۲۲..... اگر بڑی روشنائی کا نتیجہ

۲۲۳..... حضرت مولانا یعقوب صاحب کا مشکوک لقمے کھانا

۲۲۵..... دور جاہلیت میں کثیر کے ساتھ برتاؤ

۲۲۷..... شبہ کی بنیاد پر پردہ

۲۲۷..... نامعلوم حکام کی کتب کا افکار

۲۲۸..... مشتبہ سے بچنا واجب

۲۲۸..... حذرہ کے معنی

۲۳۰..... محض دوسرے شبہات میں شامل نہیں

۲۳۱..... شبہات کی قسمیں

۲۳۱..... دوسرے اور شبہ میں فرق

۲۳۲..... دیکھنا کا حکم

۲۳۳..... تقویٰ اور غلو میں فرق

۲۳۳..... شبہات ناشی عن دیکھنے

۲۳۴..... قاعدہ: لولد للفرار

۲۳۴..... دیکھنے کے اصول

۲۳۵..... اعتدال کا راستہ

۲۳۶..... غلو سے بچنے کی مشاں

ٹاپ تول میں کمی ۲۳۹

- ۲۴۱ کم توان ایک فقیر مرزا
- ۲۴۲ قوم شعیب کا جرم
- ۲۴۳ قوم شعیب پر عذاب
- ۲۴۴ یہ آگ کے انگارے ہیں
- ۲۴۴ آخرت کم دینا مکنا ہے
- ۲۴۵ لوگو کو کیسا کھانا دیا جائے؟
- ۲۴۶ ملازمت کے اوقات میں ڈیوٹی کرنا
- ۲۴۷ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ
- ۲۴۷ سرکاری دفاتر کا حال
- ۲۴۸ اللہ کے حقوق میں کوتاہی
- ۲۴۹ اگر تھوکی فردوس ملاوٹ کرے
- ۲۵۰ بیوی کے حقوق میں کوتاہی
- ۲۵۱ مہر صاف کرانا
- ۲۵۱ عقد میں کمی
- ۲۵۲ حرام کے پیسوں کا نتیجہ
- ۲۵۳ غیر مسلموں کی ترقی کا سبب
- ۲۵۳ مسلمانوں کا طرہ امتیاز

اپنے معاملات صاف رکھیں ۲۵۷

- ۲۵۹ معاملات کی سنائی دین کا اہم رکن
- ۲۶۱ معاملات کی خرابی سے زندگی حرام
- ۲۶۲ حرام کی دو قسمیں
- ۲۶۲ ملکیت متعین ہونی چاہئے
- ۲۶۲ باپ بیٹوں کا مشترکہ کاروبار

- ۲۶۳..... میراث کی غروی تقسیم
- ۲۶۳..... مشترک مکان کی تعمیر میں حصہ داروں کا حصہ
- ۲۶۳..... حضرت مفتی صاحبؒ کی روایت کی وضاحت
- ۲۶۵..... حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحبؒ کی احتیاط
- ۲۶۶..... دوسروں کی چیز اپنے استعمال میں لانا
- ۲۶۶..... ایسا چندہ حلال نہیں
- ۲۶۷..... مسجد نبوی کے لئے زمین منت قبول نہ کی
- ۲۶۸..... تعمیر مسجد کے لئے دباؤ ڈالنا
- ۲۶۸..... پورے سال کا نقد دینا
- ۲۶۹..... ازدواج مطہرات رضی اللہ عنہ سے برابر کی معاہدہ
- ۲۶۹..... تحواہ کا یہ حصہ حرام ہو گیا
- ۲۷۰..... تحواہ بھون کے اسماء کا تحواہ کھانا
- ۲۷۰..... لڑکی کے سر میں پیسے بھانا
- ۲۷۰..... ذائد مسلمان کا کرہ
- ۲۷۱..... حضرت تھانویؒ کا ایک سطر
- ۲۷۲..... نیلیغون اور بجلی کی ہوری
- ۲۷۳..... یہاں تو آدمی ہٹائے جاتے ہیں
- ۲۷۳..... ایک خلیفہ کا حق آموز واقعہ
- ۲۷۳..... دنیا کے سامنے نمونہ بنی کریں
- ۲۷۳..... کیا ایک آدمی معاشرے میں تہہ ملی لا سکتا ہے؟
- ۲۷۵..... حضور ﷺ کس طرح تجدید ملی لائے
- ۲۷۵..... ہر شخص اپنے اندر تجدید ملی لائے
- ۲۷۵..... معاشرے کی اصلاح خود سے ہوتی ہے

چشم لفظ

مولانا مفتی محمود اشرف عثمانی

جامعہ دارالعلوم کراچی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین والمصلوات والسلام علی سیدہ الموصالین سیدنا

محمد و آلہ وصحبہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ امابعد

اے اہل نظر کو اس میں کیا شبہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر دور میں اپنے دین صلیف کی حفاظت کے لئے ایسی عبرتی شخصیات پیدا فرما دیتے ہیں۔ جو دین کی تہذیب کا فریضہ انجام دیتی ہیں۔

یہ عبرتی شخصیات قرآن و سنت کی اس صحیح تعبیر کو اختیار کرتی ہیں جو رسول ﷺ سے متقول ہے اور جس پر آپ ﷺ نے خود بھی عمل کیا ہے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین کرام، تبع تابعین اور سلف صالحین سمیت امت اسلام اس پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔

اس توارث اور فعال کی راہ میں دو چیزیں آ کر آ جاتی ہیں، ایک ان لوگوں کی طرف سے افراط و تفریط جو قرآن و سنت کا کما حقہ علم نہیں رکھتے اور محض اپنی عقل کی روشنی یا اپنے جذبات کی شدت کی وجہ سے افراط و تفریط میں پہلے خود بھی مبتلا ہو جاتے ہیں پھر امت اسلام کے افراد پر بھی اپنے افکار و جذبات کو مسلط کرنا چاہتے ہیں۔

دوسری رکاوٹ تنزیہ سے برہنہ ہوئے دنیا کے وہ حالات ہیں جس کی وجہ سے عام لوگوں کو یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ ان ہر لے ہوئے حالات میں قرآن و سنت کی عملی تطبیق ہو سکے گی یا نہیں؟ اور اگر ہو سکے گی تو اس کا طریق کار کیا ہو گا اور حقائق کی دنیا میں اس کا نفاذ کیسے ہو گا؟

یہ عبرتی شخصیات جنہیں مجھ کو بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کے توارث و فعال کی اہمیت کو آشکارا کرتے ہوئے افراط و تفریط کے گرد و غبار کو دور کرتے ہیں جس سے شریعت کا راستہ بالکل واضح

ہو جاتا ہے اور مجرد شریعت اسلامیہ کے احکام کی وہ حاضر میں عملی حقیقت کے سلسلہ میں امت کی رجحانی کرتے ہیں۔ اور بدلی ہوئی دنیا میں اسلام کے ایسی اصولوں پر عملی نفاذ کو راست اس طرح واضح کر دیتے ہیں کہ ہر کوئی فہمیں یا ادارہ شریعت پر غور کرنا چاہے تو نفس و شہوان کے علاوہ اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔

ان مجددین کا سلسلہ چونکہ قرآن و سنت ہی سے نہیں بلکہ قرآن و سنت کی صحیح تفسیر اور صحیح مصلحتیں بلکہ سنت اسلامیہ کے تواتر و تامل سے چرخی خارج ہوا ہوتا ہے اس لیے منجانب اللہ اسے صلیحہ و علماء اور پھر امت کی طرف سے قبولیت نصیب ہوتی ہے اور سنت اسلامیہ پر اس کی عمل کرنی چلی جاتی ہے۔

ان قابل قدر شخصیات میں سے ایک حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فضل خاص کی بدولت قرآن و حدیث، فقہ اور تصوف سمیت دین کے تمام شعبوں میں تحریری اور تقریری طور پر حیرت انگیز خدمات انجام دی ہیں۔

تفسیر معارف القرآن اردو کی تالیف میں ان کی شرکت، علوم القرآن و پھر تفسیر معارف القرآن انگریزی کی آٹھ جلدیں۔ کسی مستند عالم دین کی طرف سے قرآن مجید کا کھنڈن، نگریزی، ترجمہ مختصر انگریزی تفسیر (ذوق القرآن) اور عربی قرآن مجید کا اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر قرآن کریم کی خدمت میں صحیح مسلم کی عربی شرح پانچ جلدوں میں صحیح بخاری اور جامع ترمذی کی مقبول عام مطبوعہ اردو تفسیر حجت حدیث اور دیگر تالیفات حدیث شریف کی خدمت کے طور پر۔ بزار با نقوی، بیہیوں فقہی رسائل اور متحدہ فقہاء میں اور مفتیان کرام کی تربیت و شریعت کو دل اور پیرایہ کو دل میں ان کے اہم فیض فقہ اسلامی کی خدمت کے طور پر۔ اسلامی مجالس و بیانات اور ارشاد و تربیت کی انفرادی و اجتماعی مجالس پر اپنی کئی سو تصوف و ادب کے رسائل تصوف کے میدان میں ان کی متبول محنت کے طور پر ان کی دینی خدمت کے پھول بدھل میں۔

نصیب مولانا مدظلہم ان کی دینی خدمت کا ایک میدان موجودہ دور کے معاشی مسائل میں اسلام سے ایسی اصولی، اصولوں کی عملی حقیقت اور ان کے نفاذ کا طریقہ کار ہے اس میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں توفیق خاص سے نوازا ہے اور انہوں نے اس میدان میں ہمہ جہت تفسیر و خدمت انجام دے کر بلاشبہ امت اسلامیہ کا ایک فرض کفایہ ادا کیا ہے۔ اس میدان میں ان کی مگر افتخار کاوشوں کا اعتراف علماء و محققین نے نہیں بلکہ علماء عرب نے بھی کیا ہے۔ اسی بناء پر اسلامی ممالک کے نامور علماء اور فقہاء کی عالمی مجتہدین جمع الفقہ اسلامی (جدو) کے دو نائب الرئیس ہیں جبکہ مجلس

المعايير الشرعية نے انہیں دہریہ قرار دیا ہے۔

اسلام کے نقل معاشی احکام اور دور حاضر میں ان کے عملی نفاذ کے موضوع پر حضرت مدظلہم العالی نے جو حصہ جتنی کام کیا ہے وہ اردو میں بھی ہے اور انگریزی میں بھی اور عربی میں بھی۔ یہی چاہتا تھا کہ اردو زبان میں اب تک حضرت مدظلہم کا جتنا کام موجود ہے، اسے عربی شکل میں یکجا سامنے آجائے تاکہ اس موضوع کے شائقین اس سے برائی استفادہ کر سکیں اور جس عنوان کے تحت وہ تفصیل دیکھنا چاہیں انہیں اس تک رسائی کی سہولت حاصل ہو۔ الحمد للہ کہ حقیر کی اس خواہش کی عملی شکل آپ کے سامنے ہے۔ عزیز محرم مولانا محمود احمد صاحب نے بڑی محنت اور جاہل فتنائی کے ساتھ نکلے ہوئے مضامین و مضمونات کے تحت مرتب کیا اور معاشی مسائل پر حضرت کے مضامین کو آٹھ جلدوں پر مشتمل مجموعہ کی شکل دی جس کی بناء پر ایک عام قاری کے لیے اس مضامین سے استفادہ کرنا آسان تر ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ اس موضوع پر یہ مجموعہ ایک خلا کو پُر کرے گا اور اہل نظر اس کی قدر کریں گے۔

اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت مدظلہم کو صحت و عافیت کے ساتھ مزید خدمات قبول کی قوم کی عطا فرمائے رہیں اور طالبانِ محمد زینان کے چشمہ فیض سے سیراب ہوتے رہیں۔ آمین

آخر حوا تاوان الحمد للہ رب العالمین

انور محمود اشرفی عفر اللہ

۱۰ ربیع الاول ۱۴۲۹ھ

۱۹ مارچ ۲۰۰۸ء

عرض مرتب

نحمدہ للہ وکنفی والصلوة والسلام علی سید المرسل وحابہ

الانتہاب احابعد

اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ وہ ہر دور میں جویش آنے والے جدید مسائل کا شرعی حل وجود نے کیلئے ایسے لوگوں کو بھیجا رہا جنکی خدمات اور صلاحیتیں، تہمتیں اور کوششیں سب مسئلہ کیلئے مشعل راہ بنتی ہیں، انکی عظیم ہستیوں میں سے ایک شیخ انا سلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی مدظلہ ہیں۔ جنکی فقہی مہارت اور علمی بصیرت پر اہل نظر و فکر کا اتفاق ہے، مگر اسلامی وکیلک اور جدید سیمیت، تجارت کے حوالے سے آپکی جملہ صلاحیتیں کھر کر سامنے آئیں اور آپ کے دسب فیض سے جو کارنامے انجام پائے انکی مثال دنیا میں ناپید ہے، حضرت کی تحریرات، تقریریں، مقالات اور دوریں۔ نظام سیمیت کو اسلامی خطوط پر استوار کرنے کیلئے باوقل فرہم کرتے ہیں۔ وسعت علم، نگاہ دور رس، فکر صحیح، ذہن متائب اور معاملات جدید و قدیمہ پر کھل دسٹرس، ایسے امور کا اختراع کسی ایک شخص میں کم ہی نظر آتا ہے اور اس کے ساتھ دوسلف کی روایت کے امین، جادو اعتقاد پر کار بند ہیں اور دنیائے علم و نقد میں قد و ادا بصیرت، صلاحیت کے جویش نظر علمی مجالس اور فقہی کا نقل میں ان کا بڑھتا ہوا اعزاز و اکرام انکی قابلیت کو جاگو کرتا ہے۔

میرے لئے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ انکی عظیم اور پاکیزہ ہستی کے تھمرے ہوئے سوتوں کو یکجہ کرنے کی معذرت حاصل کر رہا ہوں، اسلام کے نظام سیمیت و تجارت سے حلق حضرت دامت برکاتہم کی تحریرات، تقریریں، کتب اور جرائد و رسائل میں تھمرے ہوئے مضامین سے استفادہ ایک عام قاری کیلئے جہاں مشکل تھا وہاں آیف عالم کیلئے بھی مضامین میں مسئلہ کو تلاش کرنا دشوار تھا، مگر جناب سعید شرف عثمانی صاحب کے شعور اور دست و دھرم حضرت مولانا محمود شرف صاحب مدظلہ کی ترانہ قدر واد سے ان تھمرے ہوئے سوتوں کو سجھا کرنے کا آغاز ہوا اور الحمد للہ اب یہ کتاب تھجہ جلدوں میں آپ کے سامنے ہے، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی جملہ مطلوبہ تحریرات و قاری کو کاش نظر رکھتے ہوئے موضوعات کی تقسیم اور مواد کے یکجا کرنے میں اس بات کا اتمام کیا گیا ہے کہ ہر کارندہ رہے تاہم کسی مقام پر بعض، مزید وجوہات کی بنا پر کسی مضمون کا مادہ ملے تو مقام کی مناسبت اور موضوع کی یکجہ کی خاطر ہوگا اور اس میں از حد کوشش کی گئی ہے کہ فقط مختلفہ حصہ کو ہی ذکر کیا جائے۔ جلد ذیل مجموعہ میں حضرت والا دامت برکاتہم کی جملہ تحریرات و قاری لاء عربی و انگریزی زبان میں مقالات کے رد

ترجمہ کو شامل کرنے کی سہی کی گئی ہے، چنانچہ بحوث فی القضا، الفقهیۃ المعاصرة، جلد اول میں موجود عربی مقالات میں سے حلقہ مقالات اور مسائل کا اردو ترجمہ درج کیا گیا ہے، خلاصہ احکام علیہ بیع بالفسطیط (فصلوں پر خرید و فروخت کے احکام) بیع الفحص و المجرى (فصلوں پر خرید و فروخت) (مستقبل کی تاریخ پر خرید و فروخت)، اہل ان کے علاوہ دیگر متعدد مقالات اور مسائل بدعربی میں تھے ان کا ترجمہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح "اسلامی بنکاری" اور "سود پر تاریخی فیصلہ" دراصل حضرت والا دامت برکاتہم کی انگریزی زبان میں تحریر کردہ تصانیف تھیں، ان کے اردو تراجم کو بھی شامل اشاعت کیا گیا ہے اور حضرت والا کی کتاب "سود پر تاریخی فیصلہ" اگرچہ اپنے موضوع پر جامع اور مدلل کتاب ہے اور مسئلہ سود کے حوالے سے وقت و جرات کو بھی موضوع بحث بنایا گیا ہے لیکن اس کتاب میں سود کی حرمت سے متعلق حضور ﷺ کے ارشادات کا عنوان تھوڑا، چنانچہ اس موضوع پر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تصنیف "مسئلہ سود" سے سود کی حرمت پر چالیس احادیث کو شامل کیا گیا ہے۔ جس سے موضوع کی تکمیل ہوگئی ہے۔

غذا ازہی حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کی بخاری شریف کی بے مثل تقریر "انعام الہاری" میں علی اور تحقیق کو حجت کے مسائل کا پیش بہا ذخیرہ ہے اور حضرت والا دامت برکاتہم کی یہ تقریر بعض نئی تحقیقات پر مشتمل ہے اور اس لئے بھی زیادہ لائق اعتماد ہے کہ اخیر فلاخ کے اصول اور ضابطہ کے مطابق حضرت والا دامت برکاتہم کی ترجیحات اور فیصلہ کن آراء پر مشتمل ہے، جن سے موجود نظام معیشت و اقتصاد کو اسلامی ضابطوں کے مطابق ڈھالنے کی حدود کا واضح تعین ہوتا ہے اور انفرادی و تفریط کے درمیان راہ اعتدال کی ترینی ہوتی ہے۔ کسی وجہ سے اکثر و بیشتر مسائل میں اکثر مشہورین کے مذہب اور رایح مذہب کی ترجیح کے سلسلے میں ہم نے اسی کتاب سے ماخوذ اقتباسات پر اعتماد کیا ہے، بخاری شریف میں ابواب کے شروع اور اشتباہ مسائل کی کثرت کی وجہ سے مذکورہ تقریر میں بھی جزی مسائل کی کھینچ لی گئی اور مسائل مستملہ میں اقوال فقہاء کو ذکر کرنے کے ساتھ مسئلہ رایح کیلئے استدلالی انداز سے اس کتاب کی جامعیت میں بے حد اضافہ ہوا، لیکن معیشت و اقتصاد سے متعلقہ اصناف مذکورہ کتاب میں ایک جگہ بصر نہ تھیں، جس سے قاری کو کٹیم جلدوں کی اروق گردانی کا بوجھ برداشت کرنے کے ساتھ بعض اوقات مطلوبہ مقام میں مسئلہ کی عدم دستیابی کا شکار رہتا، زیر نظر مجموعہ ملکہ معیشت و اقتصاد کے مسائل کی جوہر کے بعد عنوانات لگا کر مرتب انداز میں سامنے لایا گیا جس سے مسئلہ کو تلاش کرنے میں آسانی ہوگی۔

اور حضرت ملکہ کی تحریرات و تقاریر کے حوالہ جات متعدد صفحات دے دیئے گئے ہیں تاکہ اگر

کوئی شخص اصل کی طرف مراجعت کرنا چاہے تو اس کیلئے آسانی ہو، تقریر بخاری و ترمذی میں موقع کی مناسبت سے ذکر کیا گیا سیاق و سباق مثلاً ترجمہ ابواب کی وضاحت وغیرہ کو حذف کر کے عبارت میں مناسب ترسیم کی گئی ہے، اور حضرت کے وسیع فیض سے اسلامی معاشیات کے موضوع پر لکھی جانے والی تحریرات اس کتاب کی آئندہ کی طباعتوں میں شامل ہوتی رہیں گی، ان شاء اللہ۔ جس مولانا شعیب صاحب رفیق و راز افشاں جامد اشرفیہ کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے اس عظیم کام میں میری عملاً معاونت کی اور تمام طبع و ہمت کی پروف دینے تک کو بحسن و خوبی انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ اس سارے عمل کو مکمل اپنی رضا کیلئے قبول فرمائے۔ (آمین)

محمود احمد

استاد و خدام دارالافتاء جامعہ اشرفیہ لاہور

دنیا سے دل نہ لگاؤ

زیر نظر خطاب اسلامی خطبات جلد نمبر ۳ سے لیا گیا ہے۔ مگر کون خطاب بھی دنیا کی حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے۔ نیز یہ مان کیا گیا ہے کہ دنیا کی کوئی بہت قصصانہ وہ ہے اور پھر جس طرح موضوع کو پہلے دے ایمان افروز واقعات سے حریج کیا گیا ہے تو صور حال اس بات کی جتنی تھی کہ اس کو من و عنان لکھ لکھ کر اس خطبہ کو یہاں بھیج دیا گیا جا رہا ہے۔ از مرتب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دنیا سے دل نہ لگاؤ

الحمد لله حمده و نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتركه كل عله وعود
بالله من شرور الدنيا ومن سببها اعداء من بعده الله فلا مصل له
ومن بصله فلا هدى له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له،
ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى
عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تليقا كبيرا كبيرا. (۱)

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَوْضِعٍ يُذَكَّرُ فِيهِ
بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ" (۲)

اُمّت باللّٰه صدق اللّٰه مولانا المعظم وصدیق رسولہ النبی المکرم۔ وحس
علیٰ ذلک من فتنہ دین وفتنہ کرب و الحمد لله رب العالمین۔

دنیا کی راحت دین پر موقوف ہے

ہر مسلمان کے لئے اخلاقِ باطنہ کی تحصیل ضروری ہے جن کے حاصل کیے بغیر نہ دین درست
ہو سکتا ہے اور نہ دنیا درست ہو سکتی ہے۔ کیونکہ حقیقت میں دنیا کی درستگی بھی دین کی درستگی پر موقوف
ہے۔ یہ شیطانی دعوہ کرے کہ دین کے بغیر بھی دنیا اچھی نہ سکون اور راحت و آرام والی ہو جاتی ہے۔ دنیا
کے اسباب و وسائل کا حاصل ہو جانا اور بات ہے اور دنیا میں نہ سکون نہ زندگی، اطمینان، راحت و آرام
اور مسرت کی زندگی حاصل ہو جانا اور بات ہے۔ دنیا کے وسائل و اسباب تو دین کو پیچھڑ کر حاصل ہو
جائیں گے، مایہوں کا زہر لگ جائے گا، بٹیکے کھڑے ہو جائیں گے۔ کارخانے نہ کم ہو جائیں گے۔
کاروبار حاصل ہو جائیں گی۔ لیکن جس کو "دل کا سکون" کہا جاتا ہے، اچھی بات یہ ہے کہ وہ دین کے

بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اسی وجہ سے دنیا کی حقیقی راحت بھی انہی اللہ والوں کو حاصل ہوتی ہے جو اپنی زندگی کو اللہ جل شند کے احکام کے تابع بناتے ہیں۔ اس لئے جب تک ان اخلاقی کنی اصطلاح نہ ہوں نہ دین درست ہو سکتا ہے اور نہ دنیا درست ہو سکتی ہے۔

”زندگی حقیقت“

اخلاقیات کے باب میں ایک بہت بنیادی اخلاق ہے جس کو ”زندہ“ کہا جاتا ہے۔ آپ نے یہ غلط بہت سنا ہوگا کہ فلاں شخص بڑا جاہلہ اور زاہم ہے۔ زاہد اس شخص کو کہتے ہیں جس میں ”زندہ“ ہو اور ”زندہ“ ایک باطنی اخلاق ہے، جسے ہر مسلمان کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور ”بد“ کے معنی ہیں ”دنیا سے بے رغبتی“ اور ”دنیا کی محبت سے دل کا خالی ہونا“، دل دنیا میں اٹکا ہوا نہ ہو، اس کی محبت اس طرح دل میں بیٹھ نہ ہو کہ ہر وقت اسی کا احیان اور اسی کا خیال اسی کی فکر ہے اور اسی کے لئے دوڑ دوڑ رہا ہو، اس کا نام ”زندہ“ ہے۔

گناہوں کی جز ”دنیا کی محبت“

ہر مسلمان کو اس کا حاصل کرنا اس لئے ضروری ہے کہ اگر دنیا کی محبت دل میں ساکی ہوئی ہو تو پھر صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں نہیں آ سکتی اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوتی وہ محبت غلط زنا پر مبنی پڑتی ہے، اسی وجہ سے حدیث شریف میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”حب الدنيا راس كل خطيئة“ (۱)

”دنیا کی محبت ہر گناہ اور معصیت کی جڑ ہے۔“

جتنے جرائم اور گناہ ہیں اگر انسان ان کی حقیقت میں غور کرے گا تو اس کو بھی نظر آئے گا کہ ان سب میں دنیا کی محبت کا فرما ہے۔ چور کیوں چور کر رہا ہے؟ اس لئے کہ دنیا کی محبت ہے۔ اگر کوئی شخص بد کاری کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ اس لئے کہ دنیا کی لذتوں کی محبت دل میں جمی ہوئی ہے۔ شرابی اس لئے شراب نوشی کر رہا ہے کہ وہ دنیاوی لذتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کسی بھی گناہ کو لے لیجئے۔ اس کے پیچھے دنیا کی محبت کا فرما نظر آئے گا۔ اور جب دنیا کی محبت دل میں ساکی ہوئی ہے تو پھر اللہ کی محبت کیسے داخل ہو سکتی ہے۔

میں ابو بکر کو اپنا محبوب بنانا

یہ دل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس میں حقیقی محبت تو صرف ایک ہی کی ہو سکتی ہے۔ ضرورت کے وقت تعلقات تو بہت سے لوگوں سے قائم ہو جائیں گے لیکن حقیقی محبت ایک ہی کی ہو سکتی ہے۔ جب ایک کی محبت آگئی تو باہر دوسرے کی محبت اس دورے میں نہیں آسکے گی۔ اس واسطے حضور اللہ قدس سرہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ:

”لو كنت متخذاً حليلاً لخذت هذا بكم سليمان“ (۱)

”اگر میں اس دنیا میں کسی کو اپنا محبوب بنانا تو ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کو بناتا۔“

حضور ﷺ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اس وسیع تعلق تھا کہ دنیا میں یہ تعلق کسی اور سے نہیں ہوا، یہاں تک کہ حضرت ہجو رالف ثانی فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی مثال حضور اللہ ﷺ کے سامنے یہی ہے جیسے کہ ایک عزیز حضور اللہ قدس سرہ کے سامنے رکھا جائے اور اس آئینے میں حضور اللہ ﷺ کا عکس نظر آئے اور پھر کہا جائے کہ یہ حضور اللہ قدس سرہ ہیں، اور آئینے میں جو عکس ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ خاص تھا لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کو اپنا محبوب بنانا ہوں، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنا محبوب بنانا تو ان کو بنانا، لیکن میرے محبوب حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہیں، اور جب وہ محبوب بن گئے تو دوسرے کے ساتھ حقیقی محبت کے لئے دل میں جگہ نہ رہی۔ البتہ تعلقات دوسروں سے ہو سکتے ہیں۔ اور وہ ہوتے بھی ہیں، مثلاً یہی سے تعلق، بچوں سے تعلق، ماں سے تعلق، باپ سے تعلق، بھائی سے تعلق، بہن سے تعلق، مگر یہ تعلقات اس محبت کے تابع ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حقیقی محبت دل میں ہوتی ہے۔

دل میں صرف ایک کی محبت ہو سکتی ہے

لہذا دل میں حقیقی محبت یا تو اللہ تعالیٰ کی ہوگی، یا دینا کی ہوگی، دونوں محبتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں۔ اسی وجہ سے مولانا درویشی فرماتے ہیں کہ:-

ہم خدا، خدای و ہم دنیائے دوں

ایں خیال است و محال است و جنوں

(۱) رواہ ابوداؤد، کتاب صلوٰۃ، باب الحمد والکرم، حدیث نمبر ۳۶۶۔

یعنی دنیا کی محبت بھی دل میں شامل ہوئی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی محبت بھی شامل ہوئی ہو، یہ دونوں باتیں نہیں ہو سکتیں، اس لئے کہ یہ صرف خیال ہے اور محال ہے اور جنوں ہے۔ اس واسطے اگر دل میں دنیا کی محبت شامل ہو تو پھر اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ جب اللہ کی محبت نہیں ہوگی تو پھر دین کے جتنے کام ہیں، وہ سب محبت کے بغیر بے دماغ ہیں، بے حقیقت ہیں، ان کے ہوا کرنے میں پریشانی دشواری اور شہت ہوگی اور صحیح معنی میں وہ دین کے کام انجام نہیں پاسکیں گے، بلکہ قدم قدم پر آدی ٹھوکر بھی کھائے گا، اس لئے کہا گیا کہ انسان دل میں دنیا کی محبت کو جبکہ نہ دے۔ اسی کا نام ”زہد“ ہے اور ”زہد“ کو حاصل کرنا ضروری ہے۔

دنیا میں ہوں، دنیا کا طلب گار نہیں ہوں

لیکن یہ بات بھی ابھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ بڑا بڑا بڑا مسئلہ ہے کہ دنیا کے بغیر گزارہ بھی نہیں ہے دنیا کے اندر بھی رہتا ہے، جب بھوک لگی ہے تو کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جب پیاس لگتی ہے تو پانی کی ضرورت پیش آتی ہے، سر چھپانے اور چہنے کے لئے گھر کی بھی ضرورت ہے، کسب معاش کی بھی ضرورت ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب یہ سب کام بھی انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا کے اندر بھی رہے، مگر دنیا کی ضروریات بھی پوری کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل میں دنیا نہ آئے، دل میں دنیا سے بے رغبتی پائی جائے۔ ان دونوں کا ایک ساتھ جمع ہونا مشکل ٹھہرتا ہے۔ یہی وہ کام ہے حضرات انبیاء علیہم السلام اور ان کے وارثین آ کر سکھاتے ہیں کہ کس طرح تم دنیا میں رہو، مگر دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہ دو۔ ایک حقیقی مسلمان دنیا کے اندر بھی رہے گا، دنیا والوں سے تعلق بھی قائم کرے گا، حقوق بھی ادا کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی محبت سے بھی پرہیز کرے گا۔ حضرت یحیٰی صاحبؑ فرماتے ہیں کہ۔

دنیا میں ہوں، دنیا کا طلب گار نہیں ہوں

بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں

یہ کیفیت کیسے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی دنیا میں رہے، دنیا سے گزرے، دنیا کو برتے، لیکن دنیا کی محبت دل میں نہ آئے؟

دنیا کی مثال

اسی بات کو مولا ناروٹی نے ایک مثال سے سمجھایا ہے اور بڑی پیاری مثال دی ہے۔ فرماتے

ہیں کہ دنیا کے بغیر انسان کا گزارہ بھی نہیں ہے، اس لئے کہ اس دنیا میں زندگی نہ رہنے کے لئے بے شمار ضرورتیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور انسان کی مثال کشتی جیسی ہے، اور دنیا کی مثال پانی جیسی ہے، جیسے پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی، اس لئے کہ اگر کوئی شخص فکری، نفسی، چلتا، چاہے تو نہیں چلے گی، اسی طرح انسان کو زندگی نہ رہنے کے لئے دنیا ضروری ہے، انسان کو زندگی نہ رہنے کے لئے پیر چاہئے، کھانا چاہئے، پانی چاہئے، مکان چاہئے، کپڑا چاہئے، دوا دوا سب چیزوں کی اس کو ضرورت ہے، دوا دوا یہ سب چیزیں دنیا ہیں۔ لہذا جس طرح پانی کشتی کے لئے اس وقت تک فائدہ مند ہے جب تک وہ پانی کشتی کے نیچے ہے اور اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف ہے، اس کے آگے اور پیچھے ہے، وہ پانی اس کشتی کو چلائے گا، لیکن اگر وہ پانی دائیں بائیں کے بجائے کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو وہ کشتی کو ڈبو دے گا، تباہ کر دے گا۔

اسی طرح دنیا کا یہ اسباب اور دنیا کا یہ ساز و سامان جب تک تمہارے چاروں طرف ہے تو پھر کوئی ڈر نہیں ہے، اس لئے کہ یہ ساز و سامان تمہاری زندگی کی کشتی کو چلائے گا، لیکن جس دن دنیا کا یہ ساز و سامان تمہارے ارد گرد سے ہٹ کر تمہارے دل کی کشتی میں داخل ہو گیا، اس دن تمہیں ڈبو دے گا، چنانچہ سولہ بار دینی فرماتے ہیں کہ۔

آب اندر دیر کشتی ہشتی است

آب در کشتی ہلاک کشتی است

یعنی جب تک پانی کشتی کے ارد گرد ہو تو وہ کشتی کو چلاتا ہے، اور دھکا دیتا ہے، لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو وہ کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔^(۱)

دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتیں

ہذا ”نہ“ اسی کا نام ہے کہ یہ دنیا تمہارے چاروں طرف اور ارد گرد ہے، لیکن اسی کی محبت تمہارے دل میں داخل نہ ہو، اس لئے کہ اگر دنیا کی محبت دل میں داخل ہو گئی تو پھر اللہ کی محبت کے لئے دل میں جگہ نہیں بھڑے گی، اور اللہ کی محبت دینے کی محبت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ ایک شعر سنایا کرتے تھے، نہ بابا حضرت حاجی لودا اللہ صاحب مہاجرینی کے شعر حضرت میرں جی نور محمد کی طرف یہ شعر منسوب فرماتے تھے، وہ انہی کے مقام کا شعر ہے، فرماتے کہ۔

(۱) ملاحظہ فرمائی، مولانا رامی، ص ۲۷، ج ۳، دفتر اول، حصہ دوم۔

پھر ۲۰ ہے دل میں حسب جاہ و مال

کب سارے اس میں حسب ذوالجلاں

یعنی جب دل و جاہ اور منصب کی محبت دل میں بھری ہوئی ہے تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے سانسکتی ہے، اس لئے شکم یہ ہے کہ اس دنیا کی محبت کو دل سے نکال دو، دنیا کو نکالنا ضروری نہیں، دنیا کو ترک کرنا ضروری نہیں، لیکن دنیا کی محبت نکالنا ضروری ہے، اگر دنیا ہو، لیکن بغیر محبت کی ہو تو وہ دنیا نقصان دہ بنتی ہے۔

دنیا کی مثال ”بیت الخلاء“ ہے

عام طور پر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک حرف تو انسان اس دنیا کو ضروری بھی سمجھے اور اس کی اہمیت بھی ہو، لیکن دس میں اس کی اہمیت نہ ہو، اس بات کو ایک مثال سے سمجھ لیں۔ آپ حسب ایک مکان جانتے ہیں، تو اس مکان کے نقشہ سے ہوتے ہیں۔ ایک سونے کا کمرہ ہوتا ہے، ایک ملاقات کا کمرہ ہوتا ہے، ایک کھانے کا کمرہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور اسی مکان میں آپ ایک بیت الخلاء بھی بناتے ہیں اور بیت الخلاء کے بغیر وہ مکان نامکمل ہے۔ اگر ایک مکان بڑا شاندار ہو، وہاں کمرے اچھے ہیں، بیڈروم بڑا اچھا ہے، ڈرائنگ روم بہت اعلیٰ ہے، کھانے کا کمرہ اچھا ہے اور پورے گھر میں بڑا شاندار اور قیمتی قسم کا فرنیچر لگا ہوا ہے، مگر اس میں بیت الخلاء نہیں ہے، بتائیے کہ وہ مکان مکمل ہے یا اور اور ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ مکان ناقص ہے، اس لئے کہ بیت الخلاء کے بغیر کوئی مکان مکمل نہیں ہو سکتا، جس پر بتائیے کہ یہ کوئی انسان ایسا ہو گا کہ اس کا دل بیت الخلاء سے اس طرح اٹکا ہو کہ ہر وقت اس کے دماغ میں یہی خیال رہے کہ کب میں بیت الخلاء جاؤں گا، اور کب اس میں بیٹھوں گا اور کس طرح بیٹھوں گا اور کتنی دیر بیٹھوں گا اور کب وہاں سے اٹھوں گا، ہر وقت اس کے دل دماغ پر بیت الخلاء چھایا ہوا ہو۔ ظاہر ہے کہ کوئی انسان بھی بیت الخلاء کو اپنے دل دماغ پر اس طرح سوار نہیں کرے گا اور بھی اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے گا اگر چہ وہ جانتا ہے کہ بیت الخلاء ضروری چیز ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے بارے میں ہر وقت یہ نہیں سوچے گا کہ میں بیت الخلاء کو کس طرح آرامتہ کر دوں اور آرام دہ بناؤں، اس لئے کہ اس بیت الخلاء کی محبت دل میں نہیں ہے۔

دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے

دین کی تعلیم بھی درحقیقت یہ ہے کہ یہ سارے مال و اسباب ضروری تو ہیں، اور ایسے ہی ضروری ہیں جیسے بیت الخلاء، ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کی فکر، اس کی محبت، اس کا خیال دل و دماغ پر سوار نہ ہو جائے، بس دنیا کی حقیقت یہ ہے، اس لئے بزرگوں نے فرمایا کہ اس بات کا احتیاط بار بار کرے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا:

”يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَهِنُوْا فِى الْحٰۤىٰۤهٖ ۚ عَلٰۤى كُلِّ نَفۡۤسٍ مِّنۡكُمۡ خِزْيٌ وَّ لَا تَهِنُوْا فِى الْحٰۤىٰۤهٖ ۚ وَلَا تَهِنُوْا فِى الْحٰۤىٰۤهٖ ۚ“ (۱)

اے لوگو! اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ دو وعدہ یہ ہے کہ ایک دن مردے، اور اس کے سامنے پیش ہوگی، اور پھر تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا، لہذا دنیاوی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، اور وہ دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ سے دھوکے میں نہ ڈالے۔ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا میں رہو، مگر اس سے دھوکہ نہ کھاؤ، اس لئے کہ یہ دارالامتحان ہے، جس میں بہت سے مناظر ایسے ہیں جو انسان کا دل بھاتے ہیں اور اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، اس لئے ان دل بھانے والے مناظر کی محبت کو خاطر میں نہ لاؤ، اگر دنیا کا ساز و سامان جمع ہو بھی گیا تو کچھ حرج نہیں، بشرطیکہ دل اس کے ساتھ اٹکا ہوا نہ ہو۔

شیخ فرید الدین عطارؒ

بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف کھینچنے کے لئے کچھ لطیف قوتیں ان کے پاس بھیج دیتے ہیں، اور ان لطیف قوتوں کے چبھنے کا مستعد یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو دنیا کی محبت سے نکال کر اپنی محبت کی طرف بلا دیا جائے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطارؒ جو مشہور بزرگ گزرے ہیں، ان کا واقعہ میں نے اپنے والد ماجد (حضرت مفتی محمد شفیع صاحب) قدس اللہ سرہ سے سنا، فرمایا کہ شیخ فرید الدین عطارؒ جو ثانی دوادس اور مصر کے بہت بڑے تاجر تھے، اور اسی وجہ سے ان کو ”عطار“ کہا جاتا ہے۔ دوادس اور مصر کی بہت بڑی دکان تھی۔ کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا، اور اس وقت وہ ایک عام قسم کے دنیا دار تاجر تھے۔ ایک دن دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، اور دکان دوادس اور مصر کی شیشیوں سے بھری

ہوئی تھی۔ اسے میں ایک مجذوب شرم کار و پیش اور ملک آدمی، کانپڑ، گنجا، اور دکان میں داخل ہو گیا، اور کھڑا ہو کر پوری دکان میں کبھی اوپر سے نیچے کی طرف دیکھتا اور کبھی دائیں سے بائیں طرف دیکھتا اور دونوں کا معائنہ کرتا رہا۔ کبھی ایک شیشی کو دیکھتا، کبھی دوسری شیشی کو دیکھتا۔ جب کافی دیر اس طرح دیکھتے ہوئے گزر گئی تو شیخ فرید الدینؒ نے اس سے پوچھا کہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا چیز تلاش کر رہے ہو؟ اس وردیش نے جواب دیا کہ میں ذیے ای یہ شیشیاں دیکھ رہا ہوں۔ شیخ فرید الدینؒ نے پوچھا کہ تمہیں کچھ خریدنا بھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے کچھ خریدنا تو نہیں ہے، میں ایسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر ابھر انور الہریؒ میں رکھی شیشیاں کی طرف نظر دوڑا، تاربا، باربار دیکھتا رہا۔ پھر شیخ فرید الدینؒ نے پوچھا کہ بھائی آخر تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اس وردیش نے کہہ کر میں اصل میں یہ دیکھ رہا ہوں جب آپ میرے گھر آئے تو آپ کی جان کیسے ٹھکے گی؟ اس لئے کہ آپ نے یہاں اتنی ساری شیشیاں رکھی ہوئی ہیں۔ جب آپ میرے گھر آئے اور آپ کی روح نکلے گئی تو اس وقت آپ کی روح بھی ایک شیشی میں داخل ہو جائے گی، کبھی دوسری شیشی میں داخل ہو جائے گی اور اس کو باہر نکلنے کا راستہ کیسے ملے گا؟

اب ظاہر ہے کہ شیخ فرید الدینؒ عطا ترس وقت چونکہ ایک دنیا دار تاجر تھے، یہ باتیں سن کر غصہ آگیا اور اس سے کہا کہ تو میری جان کی فکر کر رہا ہے، میری جان کیسے ٹھکے گی؟ جیسے میری جان نکلے گی ویسے میری بھی نکل جائے گی۔ اس وردیش نے جواب دیا کہ میری جان نکلے میں کیا پریشانی ہے، اس لئے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ میرے پاس تجارت ہے۔ نہ دکان ہے اور نہ شیشیاں ہیں نہ ساز و سامان ہے، میری جان تو اس طرح نکلے گی۔ اس اتنا کہہ کر وہ وردیش دکان کے باہر نیچے زمین پر لیٹ گیا اور کلمہ شہادت، "اشھد ان لا الہ الا اللہ و شہد ان محمداً رسول اللہ" کہنا اور روح پرواز کر گئی۔

اس واقعہ دیکھنا تھا کہ حضرت شیخ فرید الدینؒ عطا ترس کے دل پر ایک چھت لگی کہ داشتہ میں تو دن رات اسی دنیا کے کاروبار میں مہمک ہوں، اور افسوس میں لگا ہوا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں ہے، اور یہ ایک اللہ کا بندہ، سبک سیر طریقے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا گیا۔ بہر حال، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لطیف نیکو تہ، جو ان کی ہدایت کا سبب بن گیا۔ اس اسی دن انہما سب کاروبار چھوڑ کر دوسروں کے حوالے کر کے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور اسی راستے پر لگ کر راستے بڑے شیخ بن گئے کہ دنیا کی ہدایت کا سامان بن گئے۔

حضرت ابراہیم بن ادھمؒ

شیخ ابراہیم بن ادھمؒ ایک خدائے کے بادشاہ تھے۔ راستہ کو دیکھا کہ ان کے محل کی چھت پر ایک آدمی ٹپ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر شبہ یہ کوئی چور ہے اور چوری کی نیت سے یہاں آیا ہے۔ پھر کراس سے پوچھ کر تم اس وقت یہاں کہاں سے آئے؟ کیا کر رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا کہ صبح میں میرا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھمؒ نے فرمایا کہ تم ہمارا اونٹ مانج ہے؟ اونٹ کہاں اور تمہیں کی چھت کہاں؟ اگر حیران آؤں گم ہو گیا ہے تو پھر جنگل میں جائے تلاش کر، یہاں گل کی چھت پر اونٹ تلاش کرنا بڑی حماقت ہے، تم عقل انسان ہو۔ اس آدمی نے کہا کہ اگر اس گل کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو پھر اس گل میں خدا بھی نہیں مل سکتا۔ اگر میں عقل ہوں تو تم مجھ سے زیادہ عقلی ہو۔ اس لئے کہ اس گل میں رو خدا کو تلاش کرنا اس سے بڑی حماقت ہے۔ پس اس کا یہ کہنا قاعدہ پر ایک چوٹ لگی اور سب بادشاہت وغیرہ چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ بہر حال! یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طیفہ فی حق۔

اس سے سبق حاصل کریں

ہم جیسے لوگوں کے لئے اس واقعہ سے یہ سبق لینا تو درست نہیں ہے کہ جس طرح وہ سب کچھ چھوڑ چھاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے گل ہڑے، ہم بھی ان کی طرح گل جائیں، ہم جیسے کم ظرف لوگوں کے لئے یہ طریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں، لیکن اس واقعہ سے جو بات سبق لینے کی ہے وہ یہ کہ اگر انسان کا دل دنیا کے سارے سامان میں، دنیا کے راحت و آرام میں اٹکا ہوا ہو، اور صبح سے شام تک دنیا حاصل کرنے کی دوڑ دوپ میں لگا ہوا ہو مایہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں آتی۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو دنیا کا یہ سارے سامان، انسان کے پاس ضرور ہوتا ہے، لیکن دل اس کے ساتھ اٹکا نہیں ہوتا۔

میرے والد ماجد اور دنیا کی محبت

میرے والد، جد (حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب) قدس اللہ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی ذات میں شریعت اور طریقت کے بے شمار نمونے دکھ دیے۔ اگر ہم ان کو نہ دیکھتے تو یہ بات سمجھ میں نہ آتی کہ ملت کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟

انہوں نے دنیا میں رو کر سب کام کیے اور دن و دین انہوں نے کی، فخرے انہوں نے کھے، تعینف انہوں نے کی، دغل و تلخ انہوں نے کی، پیری مریدی انہوں نے کی، اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا بیٹ پالنے کے لئے اور عیال داری کے حقوق ادا کرنے کے لئے تجارت بھی کی، لیکن یہ سب ہونے ہوئے ہیں نے دیکھ کہ ان کے دل میں دنیا کی میت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی داخل نہیں ہوئی۔

وہ باغ میرے دل سے نکل گیا

میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ کو چھن کاری کا بہت شوق تھا۔ چنانچہ پاکستان بننے سے پہلے دہرہ بند ہی میں بڑے شوق سے ایک باغ لگایا۔ دارالعلوم دہرہ بند میں ملازمت کے دوران ٹھکانہ اور عیال زیادہ تھے۔ اس خواہ سے گزارا بھی بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ لیکن خواہ سے بڑی مشکل سے کچھ انتظام کر کے ہم کا باغ لگایا اور اس باغ میں مکلی مرتبہ پھل آ رہا تھا کہ سی ماں پاکستان بننے کا علان ہو گیا اور آپ نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور اس باغ اور مکان پر ہندوؤں نے قبضہ کر لیا۔ بعد میں محض والد صاحب کی زبان سے اکثر یہ جملہ سنا کہ ”جس دن میں نے سن گھرا، باغ سے قدم نکالا، اس دن سے وہ باغ اور گھر میرے دل سے نکل گئے، ایک مرتبہ بھی بھول کر بھی یہ غلط نہیں آئے کہ میں نے کیسا باغ لگایا تھا اور کیسا گھر بنایا تھا۔“ بعد اس کی یہ تھی کہ یہ سارے کام ضرور کیے تھے، لیکن ان کا متعدد ادا و غن قمارہ دل ان کے ساتھ اٹکا ہوا نہیں تھا۔

دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے

سامانی عمر حضرت والد صاحب کا یہ معمول دیکھا کہ جب بھی کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں بلاوجہ آپ سے جھگڑا شروع کرتا تو والد صاحب اگر چہ حق پر ہوتے، لیکن بیش آپ کا یہ معمول دیکھا کہ آپ اس سے فرماتے کہ اے بھائی جھگڑا چھوڑ دو اور یہ چیز لے جاؤ۔ اپنا حق چھوڑ دیتے، اور حضور قدس علیہ السلام کا یہ ارشاد سنایا کرتے تھے کہ:

”(۱) زعيم بيت في ر مصر الجنة لمن ترك ما مرادوا من محققا۔“ (۱)

حضور علیہ السلام نے فرمایا: میں اس شخص کو جنت کے اطراف سے گھمراہانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔۔۔ حضرت والد صاحب کو سامانی عمر میں حدیث پر عمل کرتے ہوئے دیکھا۔۔۔ بعض اوقات ہمیں یہ فرقہ ہوتا کہ آپ حق پر تھے۔ اگر اصرار کرتے تو حق میں بھی

جاتا۔ لیکن آپ چھوڑ کر انگ ہو جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا عطا فرمائی، اور ایسے لوگوں کے پاس دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

”اللہ الدنیا وھن راقصة“ (۱)

یعنی جو شخص ایک مرتبہ اس دنیا کی طلب سے منہ پھیر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس دنیا لہلہ کر کے لاتے ہیں۔ وہ دنیا اس کے پاؤں سے گئی پھرتی ہے لیکن اس کے دل میں اس کی محبت نہیں ہوتی۔

دنیا مثل سائے کے ہے

کسی شخص نے دنیا کی بڑی اچھی مثال دی ہے، فرمایا کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے انسان کا سایہ۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ میں اپنے سائے کا تعاقب کروں اور اس کو پکڑ لوں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے سائے کے پیچھے جتنا دوڑے گا وہ سایہ اور آگے دوڑاتا چلا جائے گا۔ کبھی اس کو پکڑ نہیں سکے گا۔ لیکن اگر انسان اپنے سائے سے منہ موڑ کر اس کی مخالف سمت میں دوڑنا شروع کر دے تو پھر سایہ اس کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بھی ایسا ہی بنایا ہے کہ اگر دنیا کے طالب بن کر اور اس کی محبت دل میں لے کر اس کے پیچھے بھاگو گے تو وہ دنیا تم سے آگے آگے بھاگے گی۔ تم بھی اس کو پکڑ نہیں سکو گے۔ لیکن جس دن ایک مرتبہ تم نے اس کی طلب سے منہ موڑ لیا تو پھر، کچھو گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح ذلیل کر کے لاتے ہیں۔ بے شمار مثالیں ایسی ہوتی ہیں کہ دنیا اس کے پاس آتی ہے اور وہ اس کو ٹھوکر مارتا ہے۔ لیکن پھر وہ دنیا پھر بھی پاؤں میں پڑتی ہے۔ اس کے لئے ایک مرتبہ پیچے دل سے اس دنیا کی طلب سے منہ موڑنا ضروری ہے۔ اور یہ بات دنیا کی حقیقت سمجھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور دنیا کی حقیقت حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں بیان فرمادی۔ ان احادیث کو پڑھ کر دنیا کی محبت دل سے نکالنے کی فکر کرنی چاہئے۔

بحرین سے مال کی آمد

اب حمر بن عوف رحمہ اللہ عنہ وہم جمع سی عامر بن موی وکبر شہد

ابو امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمر، اب۔ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم بعث عبدہ بن الحجاج رحمہ اللہ عنہ ابی الحمر بن امیہ (۲)

حضرت حمر بن عوف الصمدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبید بن

جراح دیکھو کہ بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا اور ان کو یہ کام بھی سپرد کیا کہ وہاں کے حکام اور مشرکین پر جو جزیہ اور ٹیکس واجب ہے وہ ان سے وصول کر کے لایا کریں۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ بحرین سے لوٹیں اور جزیہ کا مال لے کر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ وہ مال نقدی کی شکل میں بھی ہوتا تھا، کپڑے کی شکل میں بھی ہوتا تھا۔ حضور ﷺ کا معمول یہ تھا کہ وہ جزیہ کا مال صحابہ کرام پر کسراً یعنی ٹکڑے کے درمیان تقسیم فرما دیا کرتے تھے چنانچہ جب یہ کچھ انصاری صحابہ ﷺ کو پتہ چلا کہ حضرت حمیدہ بن جراح بحرین سے مال لائے ہیں تو وہ انصاری صحابہ ﷺ بحر کی لٹاز میں مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے۔ حضور ﷺ بحر کی لٹاز سے فارغ ہو کر واپس گھر کی طرف تشریف لے جانے لگے تو وہ انصاری صحابہ ﷺ حضور اقدس ﷺ کے سامنے آ گئے اور زبان سے کچھ نہیں کہا۔ رہنے آنے کا مقدمہ یہ تھا کہ جو مال بحرین سے آیا ہوا ہے وہ ہمارے درمیان تقسیم فرما دیں۔ یہ وہ زمانہ قاضی میں صحابہ کرام ﷺ تک دیکھ دیکھ کر ان کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ کن کی باتوں کے فائدے گزرتے تھے۔ پہنچے کو کیز و سوچ دیکھیں تھا۔ انتہائی تقویٰ کا زمانہ تھا۔ جب حضور اقدس ﷺ نے ان صحابہ ﷺ کو دیکھا کہ یہ طرح سامنے آ گئے ہیں تو آپ ﷺ نے تقسیم فرمایا اور دیکھ گئے کہ یہ حضرات ان مائی کی تقسیم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے ان سے فرمایا کہ میرے خیال میں تم کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ حمیدہ بن جراح بحرین سے کچھ سامان لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں یا رسول اللہ! حضور ﷺ نے پہلے تو ان سے یہ فرمایا کہ خوشخبری سن دو کہ تمہیں خوش کرنے والی چیز ملنے والی ہے وہ مال تمہیں مل جائے گا۔

تم پر فقر و فاقے کا اندیشہ نہیں ہے

لیکن آپ ﷺ نے یہ محسوس فرمایا کہ صحابہ کرام ﷺ کا اس طرح ہونا اور آپ کو اس کام کے لئے پیش کرنا اور اس بات کا انتظار کرنا کہ یہ مائی ہمیں ملے و نالہ ہے، یہ عمل کہیں اُن کے دل میں دنیا کی محبت پیدا نہ کر دے، اس لئے آپ ﷺ نے اُن کو خوشخبری سنانے کے فوراً بعد فرمادیا کہ:

”فَرَأَيْتُمْ مَتَعَفَرًا حَتَّى يَعْطِيَكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ نَسِيَتْ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا

— عَطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ فَلَكَ. فَتَنَسَوَهَا كَمَا تَنَسَوْنَهَا وَتَهْلِكُمْ كَمَا

الْهَيْبَةُ۔“ (۱)

”خود کی قسم، مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقے کا اندیشہ نہیں ہے، جتنی اسی بات کا اندیشہ نہیں ہے کہ تمہارے اوپر فقر و فاقہ گزرے گا، اور تم تنگ بھٹی گے اور مبتلا ہو جاؤ گے، اور مشقت اور پریشانی

(۱) درنا البخاری، کتاب الزکوٰۃ، باب من یعط من زعمه لئلا یزاد، صفحہ ۱۳۳۵۔

ہوگی۔ اس لئے کہ اب تو ایسا زمانہ آئے والا ہے کہ انشاء اللہ مسلمانوں میں کشادگی اور فراخی ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ امت کے حصے کا سارا فقر و فاقہ خود حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹا کر لیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تین تین مہینے تک ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی اور اس وقت ہمارا کھانا صرف دو چیزوں پر مشتمل ہوتا تھا، ایک سمجھور اور ایک پانی۔ اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دو وقت چیت بھر کر روٹی تناول نہیں فرمائی، گندم تو میری نہیں تھی۔ جو کی روٹی کا یہ حال تھا، ابند فقر و فاقہ تو خود سرکارِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں تنگ بھیشی

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس زمانے میں ہمارا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں چھینٹ کا کپڑا لٹکیں سے تھنے میں آگیا۔ یہ ایک خاص قسم کا نقشہ دکھاؤ والا سونے کا کپڑا تھا اور کوئی بہت زیادہ قیمتی کپڑا نہیں تھا، لہٰذا پورے مدینہ منورہ میں بسبب بھی کسی کی شادی ہوتی، اور کسی عورت کو دلہن بنایا جاتا تو اس وقت میرے پاس یہ فرمائش آتی کہ وہ چھینٹ کا کپڑا عاریفہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم اپنی دلہن کو پہنا سکیں۔ چنانچہ شادیوں کے موقع پر وہ کپڑا دلہنوں کو پہنا دیا جاتا تھا۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آج اس جیسے بہت سے کپڑے بازاروں میں فروخت ہو رہے ہیں۔ اور وہی کپڑا آج اگر میں اپنی باندی کو بھی دیتی ہوں تو وہ بھی ناک مزہ چڑھاتی ہے کہ میں تو یہ کپڑا نہیں پہنتی۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی تنگ بھیشی تھی اور اب کتنی فراوانی ہے۔

یہ دنیا تمہیں ہلاک نہ کر دے

اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ زمانے میں اولاً تو امت پر عام فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ چنانچہ مسلمانوں کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد عام فقر و فاقہ نہیں آیا، بلکہ کشادگی کا دور آتا چلا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسلمانوں پر فقر و فاقہ آج بھی گیا تو اس فقر و فاقہ سے مجھے نقصان کا اندیشہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ دنیاوی تکلیف ہوگی، لیکن اس سے گمراہی پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ البتہ ائمہ رضی اللہ عنہم اس بات کا ہے کہ تمہارے نو پر دنیا اس طرح پھیلا دی جائے گی، جس طرح کھجلی آنتوں پر پھیلا دی گئی اور تمہارے چاروں طرف دنیا کے ساز و سامان اور مالی اور دولت کے انبار لگے ہوں گے اور اس وقت تم ایک دوسرے سے دلس کرو گے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرو گے اور یہ سوچو گے کہ فلاں شخص کا جیسا بلکہ ہے میرا بھی ویسا ہی ہو

ہانے دغلاں شخص کی جھٹی کار ہے، میرے پاس بھی ایسی ہو جائے، دغلاں شخص کے جیسے کپڑے ہیں میرے بھی ایسے ہو جائیں۔ بلکہ اس سے آگے بڑھنے کی خواہش ہوگی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ دنیا جس میں طرح چلاک کر دے گی جس طرح کھجلی امتوں کا ہلاک کر دیا۔

جب تمہارے نیچے قالین بچھے ہوں گے

ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ تشریف فرما تھے کہ آپ ﷺ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نیچے قالین بچھے ہوں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور ﷺ کی اس بات پر بہت تعجب ہوا کہ قالین تو بہت دور کی بات ہے ہمیں تو بیٹھنے کے لئے کھجور کے پتوں کی چٹائی بھی میسر نہیں ہے، لیکن قریش پر سنا ہوتا ہے، واللہ قالین کہاں اور ہم کہاں؟ چنانچہ حضور ﷺ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ!

"لما لنا الاصلار، قال لہما سکتون"

"قالین آہارے پاس کہاں سے آئیں گے۔" حضور ﷺ نے جواب میں فرمایا کہ، مگر چہ آج؟ تمہارے پاس قالین نہیں ہیں لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارے پاس قالین ہوں گے۔ (۱) اس لئے حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ مجھے تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے لیکن مجھے اس وقت کا اور ہے جب تمہارے نیچے قالین بچھے ہوں گے اور دنیاوی ساز و سامان کی ریل ٹکڑ ہوگی اور تمہارے چاروں طرف دنیا کھجلی ہوگی اس وقت تم کہیں اللہ تعالیٰ کو فراموش نہ کرو، اور اس وقت تم پر کہیں دنیا غالب نہ آجائے۔

جنت کے رومال اس سے بہتر ہیں

حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ کے پاس شام سے ربیعی کپڑا آگیا۔ ایسا کپڑا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا، اس لئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو دیکھا کہ اس کو دیکھتے تھے۔ حضور اقدس ﷺ نے جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کپڑے کو اس طرح دیکھ رہے ہیں تو آپ ﷺ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ

"لقد اقبل سعد بنی عباد بنی الحنفہ الفضل من ہذا۔" (۲)

(۱) رواہ البخاری، کتاب المناقب، باب درجہ منہ، ج ۱، صفحہ ۳۴۱۔

(۲) رواہ البخاری، کتاب درجہ منہ، باب ما جاء فی صفۃ منہ، ج ۱، صفحہ ۳۴۱۔

کیا اس کپڑے کو دیکھ کر ہمیں تعجب ہو رہا ہے اور کیا یہ کپڑا ہمیں بہت پسند آ رہا ہے؟ اور سے
 سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو وہ مال عطا فرمائے ہیں وہ اس کپڑے سے کہیں زیادہ
 بہتر ہیں۔ گویا کہ آپ ﷺ نے خود اونیٹ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توجہ ہٹا کر آخرت کی طرف متوجہ
 فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی محبت تمہیں دھوکے میں ڈال دے اور تم آخرت کی نعمتوں سے غافل ہو
 جاؤ۔ قدم قدم پر حضور اقدس ﷺ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی تھمیں میں یہ بات ڈال دی کہ یہ دنیا بے حقیقت
 ہے۔ یہ دنیا پائیدار ہے، اس دنیا کی لذتیں اس کی نعمتیں سب فانی ہیں اور یہ دنیا دل لگانے کی چیز
 نہیں۔

پوری دنیا پتھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں

ایک حدیث میں حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ

”لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً
 شربة من ماء“ (۱)

یعنی اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پتھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی
 تو کسی کافر کو دنیا سے پانی کا ایک ٹھونٹ بھی نہ دیا جاتا۔ لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ دنیا کی دولت کافروں کو
 خوب مل رہی ہے اور وہ خوب حسے اُڑا رہے ہیں باوجود یہ کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے
 ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، مگر پھر بھی دنیا ان کو ملی ہوئی ہے اس لئے کہ یہ دنیا اللہ
 تعالیٰ کے نزدیک بے حقیقت ہے۔ پوری دنیا کی حیثیت پتھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر
 اس کی حیثیت پتھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافروں کو ایک ٹھونٹ پانی بھی نہ دیا جاتا۔

دنیا کی مثال بکری کے مردار بیچے سے

ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔
 راستے میں آپ ﷺ نے دیکھا کہ ایک بکری کا مردار اگلاں کتا بچہ چا اٹھا ہے، اور اس کی جھونگیل رسی
 ہے۔ آپ ﷺ نے بکری کے اس مردار بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا
 کہ تم میں سے کون شخص اس مردار بچے کو ایک درہم میں خریدے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ
 یا رسول اللہ! یہ بچہ اگر زندہ بھی ہو گا تب بھی کوئی شخص اس کو ایک درہم میں بیچنے کے لئے تیار نہ ہو گا۔

(۱) رواہ ترمذی، کتاب النہای، باب ما جاء فی حق ان لا یأخذ فی الدنیا حدیث نمبر ۳۳۳۳۔

لئے کہ یہ عیب دار بچ تھا اور اب تو یہ مرد ہے۔ اسی لاش کو لے کر ہم کیا کریں گے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ ساری دنیا اور اس کے مال و دولت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے نیا اور بے قیمت اور بے حیثیت ہے جتنا کہری کا یہ مرد بچ تمہارے نزدیک ہے حقیقت ہے۔

ساری دنیا ان کی غلام ہو گئی

مشہور اقدس عالم نے یہ بات بھی کہ کرام نے ان کے دلوں میں بھائی کی دنیا سے دل مت گالو دنیا کی طرف رغبت کا اعلاء مت کرو، ضرورت کے وقت دنیا کو استعمال ضرور کرو، لیکن محبت نہ کرو، یہی وجہ ہے کہ جب دنیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دل سے نکل گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو ان کا غلام بنا دیا۔ کسریٰ ان کے قدموں میں آ کر جیرا ہوا، قیصر لایا کئے تختوں میں آ کر وزیر بنوا اور انہوں نے ان کے مال و دولت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔

شام کے گورنر حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو شام کا گورنر بنادیا گیا۔ اس لئے کہ شام کا اکثر علاقہ انہوں نے اپنی فتح کی تھا۔ اس وقت شام یک بہت بڑا علاقہ تھا۔ آج اس شام کے علاقے میں چار ممالک ہیں یعنی شام، اردن، فلسطین، لبنان اور اس وقت یہ چاروں مل کر اسلامی ریاست کا ایک صوبہ تھا اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ اس کے گورنر تھے۔ اور شام کا صوبہ جو اوزر خیر تھا۔ مال و دولت کی ریل و پل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر سارے عالم اسلام کی کمان کر رہے تھے، چند نچوہ واپک مرتبہ معائنہ کے لئے شام کے دورہ پر تشریف لائے۔ شام کے دورہ کے دوران ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ابوجبیدہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا گھر دیکھوں، جہاں تم رہتے ہو۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ تھا کہ ابوجبیدہ رضی اللہ عنہ اسے بڑے صوبے کے گورنر بن گئے ہیں اور یہاں مال و دولت کی ریل و پل ہے اس لئے ان کا گھر دیکھنا چاہئے کہ انہوں نے کیا کچھ جمع کیا ہے۔

شام کے گورنر کی رہائش گاہ

حضرت ابوجبیدہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین! آپ میرے گھر کو دیکھ کر کیا کریں گے

من لے کر جب آپ میرے گھر کو آئیں گے تو آنکھیں پونڈنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے امراء فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابوسعیدؓ بیضا امیر المومنین کو لے کر چھ شہر کے اقدس گزورے تھے۔ جاتے جاتے جب شہر کی آمدنی ختم ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت ابوسعیدؓ بیضا نے جواب دیا کہ بس اب تو قریب ہے۔ چنانچہ پورا دمشق شہر جو دنیا کے مال، اسباب سے جنگ کر رہا تھا، مزرعین تو آخر میں لے جا کر کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک جھونپڑا اکھایا، اور فرمایا کہ امیر المومنین، میں سر میں رہتا ہوں۔ جب حضرت فاروقؓ اعظم رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو چاروں طرف نظریں پھریں تو دیکھ تو وہاں سوائے ایک مصلے کے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ حضرت فاروقؓ اعظم بیضا نے پوچھ کر اسے ابوسعیدؓ (اور اس میں رہتے ہو؟) یہاں تو کوئی سردار مان، کوئی برتن، کوئی کھانے پینے اور سونے کا انتظام کچھ بھی نہیں ہے، تم یہاں کیسے رہتے ہو؟

انہوں نے جواب دیا کہ امیر المومنین، الحمد للہ میری ضرورت کے سوا سارا مال بیس چیزیں، یہ مصلیٰ ہے، اس پر نماز پڑھ لیتا ہوں، اور رات کو اس پر سو جاتا ہوں اور پھر اپنے ہاتھ اوپر پھیر کر طرف بڑھایا اور وہاں سے ایک چال نکالا، چونکہ نظر نہیں آ رہا تھا، درود پڑھا، نکال کر دکھایا کہ امیر المومنین، یہ برتن ہے۔ حضرت فاروقؓ اعظم بیضا نے جب اس برتن کو دیکھ تو اس میں پانی بھر ہوا تھا اور سوکھی روٹی کے کٹے جیسے ہوئے تھے۔ اور پھر حضرت ابوسعیدؓ بیضا نے فرمایا کہ امیر المومنین، میں دن رات تو حکومت کے سرکاری کاموں میں مصروف رہتا ہوں، کھانے وغیرہ کے انتظام کرنے کی فرصت نہیں ہوتی، ایک خاتون میرے لئے دو تین دن کی روٹی ایک وقت میں پکا دیتی ہے، میں اس روٹی کو رکھ لیتا ہوں اور جب وہ سوکھ جاتی ہے تو میں اس کو پانی میں ڈبو دیتا ہوں اور رات کو سوتے وقت کھا لیتا ہوں۔ (۱)

بازار سے گزرا ہوں، خرید اور نہیں ہوں

حضرت فاروقؓ اعظم بیضا نے یہ حالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ابوسعیدؓ بیضا نے فرمایا: امیر المومنین، میں تو آپ سے چھپے ہی کہہ رہا تھا کہ میرا مکان دیکھنے کے بعد آپ کو آنکھیں پونڈنے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ حضرت فاروقؓ اعظم بیضا نے فرمایا کہ اسے ابوسعیدؓ (اور اس دنیا کی ریل پیلن نے ہم سب کو بدل دیا، مگر خدا کی قسم تم ایسے ہی ہو جیسے رسول اللہ ﷺ کے زمانے

میں جسے اس دنیا نے تم پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ حقیقت میں یہی نوک اس کے مصداق ہیں کہ راج
ہزار سے گزرا ہوں خرید نہیں ہوں

ساری دنیا آنکھوں کے سامنے ہے، اس کی دکھائیاں بھی سامنے ہیں اور سہا کی رنجائیاں بھی
سامنے ہیں اور دوسرے لوگ جو دنیا کی ریلی بیل میں گھرے ہوئے ہیں وہ سب سامنے ہیں لیکن
آنکھوں میں کوئی چٹا نہیں ہے، اس لئے کہ اللہ جل جلالہ کی محبت اس طرح دل پر چھائی ہوئی ہے کہ
سہا کی دینے کے جکٹ کرتے ہوئے منظر دکھائیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ کی محبت ہر وقت دل و دماغ
پر مسلط اور طاری ہے۔ ہمارے معرٹ مجھد سب صاحب فرماتے ہیں کہ۔

جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے

تو مجھ کو بھری بزم میں تھا نظر آیا (مجدوب)
یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے جن کے قوسوں میں دنیا ڈھیل ہو کر تکی۔ لیکن دنیا کی محبت کو دل میں
جلک نہیں دی۔ حقیقت میں یہ نبی کریم ﷺ کی تربیت تھی۔ آپ ﷺ نے ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو
دنیا کی حقیقت کی طرف متوجہ کیا۔ اور ہمارے دنیا کی بے ثباتی کی طرف اور آخرت کی ابدی اور دائمی
فائزوں اور عطا ہوں کی طرف متوجہ کیا جس سے قرآن وحدیث بھرے ہوئے ہیں۔

ایک دن مرنے پر

انسان ذرا سوچے تو سمجھ کر یہ دنیا کس وقت تک کی ہے۔ ایک دن کی، دو دن کی، تین دن کی،
کسی کو پتہ ہے کہ کب تک اس دنیا میں رہوں گا؟ کیا اس کو یقین ہے کہ میں اگلے گھنٹے جلا اگلے لئے
زندہ رہوں گا؟ بڑے سے بڑا انسان، دان، بڑے سے بڑا فلسفی، بڑے سے بڑا صاحب اقتدار یہ نہیں
بتا سکتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ لیکن اس کے باوجود انسان دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کرنے
میں لگے ہوئے ہے اور دن رات دنیا کی دوز دھوپ لگی ہے اور صبح سے شام تک اسی کا چکر چم۔ ہاں اور جس
دن بلا دوائے گا سب کچھ چھوڑ کر چلا جائے گا کوئی چیز سر جھ نہیں جائے گی۔

کیا مال و دولت کا نام دنیا ہے؟

الحمد لله بحمده وسعته وسعته ومنه ومنه وشوكل عليه، ونعوذ
بالله من ضرر الغنا ومن مفات اعتدنا من بعده الله فلا مصل له ومن
بضله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان
سيدنا وسيدا ونبيها ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى
عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا.

ما بعدا قاتلوا بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
واضع بيني وبينك الله فلهذا الاجرة ولا تنس نصيبك من الملك واليمين
تعدا نحن لله برك ولا تنس القصد من الارضين الله لا يحب
المغفلين^(۱)

امت الله محمدا لله مولانا العظيم وصلى رسوله صلى الله عليه وسلم
وحيث عني ذلك من الله بين والشكر من ونحمد لله رب العالمين.

ایک غلط فہمی

اس آیت کا انتخاب میں نے اس لئے کیا کہ آج ایک بہت بڑی غلط فہمی اچھے خاصے پڑھے
لکھے لوگوں میں بھی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے اور اس غلط فہمی کا ازالہ قرآن کریم کی اس آیت میں
کیا گیا ہے۔ غلط فہمی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آج کی اس دنیا میں دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور
اسلام کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنا چاہے تو اسے دنیا چھوڑنی ہوگی، دنیا کا پیش و
آرام، دنیا کی آسائش چھوڑنی ہوگی اور دنیا کے مال و اسباب کو ترک کیے بغیر اور اس سے قطع نظر کہ
بغیر اس دین میں اسلام کے مطابق اور دین کے مطابق زندگی نہیں گزارنی چاہکتی۔ اور اس غلط فہمی کا خاتمہ
درحقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اسلام نے دنیا کے بارے میں کیا تصور پیش کیا ہے؟
یہ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا کے مال و اسباب اور اس کے پیش و آرام کی حقیقت کیا ہے؟ کس حد تک اسے

اختیار کیا جاسکتا ہے اور کسی حد تک اس سے اہتمام ضروری ہے، یہ بات ذہنوں میں پوری طرح واضح نہیں ہے۔

قرآن وحدیث میں دنیا کی مذمت

ذہنوں میں تھوڑی سی الجھن اس لئے بھی پیدا ہوتی ہے کہ یہ جتنے کثرت سے کانوں میں پڑتے رہے ہیں کہ قرآن وحدیث میں دنیا کی مذمت کی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”الدنيا سبعة وعشرون كلاباً“ (۱)

کہ دنیا ایک مراد پر نور کی طرح ہے، اور اس کے پیچھے گئے والے نقول کی طرح ہیں۔
اس حدیث کو اگرچہ بعض علماء نے غلط موضوع کہا ہے، لیکن ایک نقطے کے اعتبار سے اس کو صحیح تسلیم کیا گیا ہے۔ نو دنیا کو مراد قرار دیا گیا، اور اس کے طلب کار کو کہنے قرار دیا گیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا گیا:

”وَمَا تَخْذِرُ إِلَّا النَّفْسَ بِأَلْسِنَاعٍ فُتُورٍ“ (۲)

”یہ دنیا کی ذمہ کی دھمکے کا سامان ہے۔“

قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا گیا:

”بَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ“ (۳)

تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے ایک چیز ہے، ایک آزمائش ہے۔

ایک طرف تو قرآن وحدیث کے یہ ارشادات ہیں، دوسری طرف آتے ہیں، جس میں دنیا کی برائی بیان کی گئی ہے۔ اس ایک طرف صورت حال کو دیکھ کر جس کو قوت دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ مکر مسلمان بننا ہے تو دنیا کو بالکل چھوڑ دو۔

دنیا کی فضیلت اور اچھائی

لیکن دوسری طرف آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مال کو بعض جگہ ”فَضْلٌ“ قرار دیا، تمہارت کے بارے میں فرمایا گیا کہ ”سَيُؤْتِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ“ کہ تجارت کے

(۱) سنن ابی داؤد للبحر، ج ۱، ص ۱۳۳۔

(۲) سورہ القصص، ۸۵۔ (۳) سورہ النحل، ۱۵۔

ذریعہ اللہ کے فضل کو تلاش کرتا ہے، چنانچہ سورۃ بقرہ میں جہاں ہمد کی گزارش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی کے بعد اگے ارشاد فرمایا:

”فَاُولَٰئِكَ يَرْجُوْنَ غُفْرٰنًا وَّ اٰثَرًا مِّنْ رَّحْمٰتِ رَبِّهِمْ“ (۱)

کہ جب ہمد کی گزارش ہو جائے تو زمین میں پھیل جائے اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو مالی اور تجارت کو اللہ کا فضل قرار دیا۔ اسی طرح بعض جگہ قرآن کریم نے مال کو ”غیر“ یعنی بھلائی قرار دیا، اور یہ دعا تو ہم اور آپ سب پڑھتے رہتے ہیں کہ:

”اِنَّكَ اَبَدٌ مَّيْلًا حَسْبُكَ وَ اَمْرُكَ اَوْفَا حَسْبُكَ وَ اَمْرُكَ اَوْفَا حَسْبُكَ“ (۲)

”اے اللہ! ہمیں دینا میں بھی اچھائی عطا فرما دے اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما دے۔“

تو بعض اوقات ذہن میں یہ الجھن پیدا ہوتی ہے کہ ایک طرف تو اتنی برائی کی جارہی ہے کہ اس کو مردار کہا جا رہا ہے، اس کے طلب گاروں کو کتا کہا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اس کو اللہ کا فضل قرار دیا جا رہا ہے، غیر کہا جا رہا ہے، اس کی اچھائی بیان کی جا رہی ہے تو ان میں سے کون سی بات صحیح ہے؟

آخرت کے لئے دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں

واقعہ میں ہے کہ قرآن وحدیث کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے بعد جو صورت حال واضح ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول ﷺ ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ یہ ساری مذہب میں تو اس وقت تک اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا تھا، جب تک انسان بیوی بچوں اور گھرمادر کا دہار کو چھوڑ کر نہ بیٹھ جائے، لیکن نبی کریم ﷺ نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائیں، اس میں یہ نہیں نہیں کہا کہ تم دنیا کو چھوڑ دو، کمائی نہ کرو، تجارت نہ کرو، مال حاصل نہ کرو، مکان نہ بناؤ، بیوی بچوں کے ساتھ بنو یوں نہیں، کھانا نہ کھاؤ، اس جسم کا کوئی حکم شریعت محمدیہ میں موجود نہیں، ہاں! یہ ضرور کہا ہے کہ یہ دنیا تمہاری آخری منزل نہیں، یہ تمہاری زندگی کا آخری مقصد نہیں، یہ کھانا لطف ہے کہ تمہاری جو کچھ کاروائی ہے، وہ صرف اسی دنیا سے متعلق ہے، اس سے آگے میں کچھ نہیں سوچتا ہے، اور نہ کچھ کرتا ہے۔ بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ دنیا اور حقیقت اس لئے ہے کہ تم اس میں رو کر اپنی آنے والی ابدی زندگی یعنی آخرت کی زندگی کے لئے کچھ تیار کر لو، اور آخرت کو فراموش کیے بغیر

اس دنیا کو اس طرح استعمال کرو کہ اس میں تمہاری دنیاوی ضروریات بھی پوری ہوں، اور ساتھ ساتھ آخرت کی جو زندگی آنے والی ہے اس کی بھلائی بھی تمہارے پیش نظر ہو۔

موت سے کسی کو انکار نہیں

یہ تو بیک ٹیلی ہوئی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی بد سے بدتر کار بھی انکار نہیں کر سکتا کہ ہر انسان کو ایک دن مرنا ہے، موت آنی ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس میں آج تک کوئی شخص انکار نہیں کر سکا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا، لیکن موت کا منکر آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے موت نہیں آئے گی، میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ کسی کو نہیں معلوم کہ کسی کی موت کب آئے گی؟ بڑے سے بڑا سائنس دان، بڑے سے بڑا ذاکم، بڑے سے بڑا مربیہ دار، بڑے سے بڑا فلسفی، وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ میری موت کب آئے گی؟

اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے

اور تیسری بات یہ کہ مرنے کے بعد کیا ہو: ہے؟ آج تک کوئی سائنس دانہ کوئی ایسا علم ایجاد نہیں، نہ اگر انسان کو براہ راست یہ بتائے کہ مرنے کے بعد کیا حالات پیش آتے ہیں۔ آج مغرب کی دنیا بڑا تسلیم کر رہی ہے کہ کچھ ایسے اعجاز سے معلوم ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے اس نتیجے تک وہ پہنچ رہے ہیں، لیکن اس کے حالات کیا ہیں؟ اس میں انسان کا کیا حشر ہے گا؟ اس کی تعلیمات دنیا کی کوئی سائنس نہیں بتا سکی۔ جب یہ بات طے ہے کہ مرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل ہی مر جائیں، اور یہ بھی طے ہے کہ مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے حالات کا براہ راست مجھے علم نہیں۔ ہاں ایک کلمہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ پر ایمان لایا ہوں اور ”محمد رسول اللہ“ کے معنی یہ ہیں کہ محمد ﷺ کوئی کے ذریعے جو بھی خبر لے کر آئے ہیں، وہ سچی بات ہے، اس میں جھوٹ کا کوئی امکان نہیں، اور محمد ﷺ نے فرمایا کہ تمہاری اصل زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ اور یہ موجودہ زندگی ایک حد پر جا کر ختم ہو جائے گی اور وہ زندگی بھی ختم ہونے والی نہیں، بلکہ لبدی ہے، لامتناہی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہے۔

اسلام کا پیغام

قرآن اسلام کا پیغام یہ ہے کہ دنیا میں ضرور رہو، اور دنیا کی چیزوں سے ضرور فائدہ اٹھاؤ، دنیا سے

لفظ ائمہ دہ بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ اس دنیا کو آخری مشن اور آخری منزل نہ سمجھو۔^(۱)

دنیا آخرت کے لئے ایک میزھی ہے

درحقیقت ایک مسلمان کے لئے یہ پیغام ہے کہ دنیا میں رہو، دنیا کو برقرار رکھو، دنیا کو استعمال کرو، لیکن فرق صرف زاویہ نگاہ کا ہے۔ اگر تم دنیا کو اس لئے استعمال کر رہے ہو کہ یہ آخرت کی منزل کے لئے ایک میزھی ہے تو یہ دنیا تمہارے لئے خیر ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے جس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر دنیا کو اس نیت سے استعمال کر رہے ہو کہ یہ تمہاری آخری منزل ہے، اور اس کی بھلائی بھلائی ہے، اور اس کی اچھائی اچھائی ہے، اور اس سے آگے کوئی چیز نہیں تو پھر یہ دنیا تمہارے لئے طاقت کا سامان ہے۔

دنیا دین بن جاتی ہے

یہ دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں کہ یہ دنیا مردار ہے جب کہ اس کی محبت اور اس کا خیال دل و دماغ پر اس طرح چھا جائے کہ صبح سے لے کر شام تک دنیا کے سوا کوئی خیال نہ آئے، لیکن اگر اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال کر رہے ہو تو پھر یہ دنیا بھی انسان کے لئے دنیا نہیں رہتی، بلکہ دین بن جاتی ہے اور اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

قارون کو نصیحت

اور دنیا کو کیسے دین بنایا جاتا ہے؟ اس کا طریقہ قرآن کریم نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی۔ یہ سورۃ تھمس کی آیت ہے، اور اس میں قارون کا ذکر ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑا سرمایہ دار تھا، اور قرآن کریم نے فرمایا کہ اس کے اسے خزانے تھے کہ اس زمانے میں دولت خزانوں میں رکھی جاتی تھی اور بڑے موٹے بھاری قسم کے تالے ہوا کرتے تھے اور چابیاں بھی بہت لمبی چوڑی ہوتی تھیں، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لئے پوری جماعت درکار ہوتی تھی، ایک آدمی اس کے خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھا سکتا تھا، انکا بڑا سرمایہ دار تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو نصیحت اور پیغام دیا گیا تھا اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس نصیحت میں قارون سے یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنے اس سارے خزانوں سے دست بردار

ہو جائے، بااِمال و دولت آگ میں پھینک دو، بلکہ اس کو یہ نصیحت کی گئی کہ

”وَأَنْزِعْ مِنْ خَا ذَٰلِكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ“

کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ مال و دولت روپیہ پسیدہ عزت شہرت، مکان و عمارتیں، نوکر چاکر جو کچھ بھی دیا ہے اس سے اپنے آخرت کے گھر کی بھالی طلب کرو اس سے اپنی آخرت بناؤ۔ یہ جو فرمایا کہ ”جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے“ اس سے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایک انسان خود کو کتنا مایوس، کتنا ذلیل اور کتنا تجریم کار ہو لیکن جو کچھ وہ کما ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ وہ قادر و نجات دہاک

”إِنَّمَا تُؤْنِتُ عَلَىٰ جِلْبَعٍ خَضِيعٍ“ (۱)

میرے پاس جو عظمیٰ جواہرات اور تجریم ہے اس کی بدولت مجھے یہ ساری دولت حاصل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا وہ اللہ کی عطا ہے۔ اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑے ذہین ہیں، مگر بازار میں جو تیاں چٹائی بھرتے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ ایک تو اس بات کا احتیاج کرے کہ جو کچھ مال ہے خواہ وہ روپیہ پسیدہ کی شکل میں ہو، سامان تجارت کی شکل میں ہو، مکان کی شکل میں ہو، یہ سب اللہ کی عطا ہے۔

کیا سارا مال صدقہ کر دیا جائے؟

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو کچھ ہمارے پاس مال ہے وہ سارا کا سارا صدقہ کر دیں؟ اس لئے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال کو آخرت کے لئے استیصال کرنے کے معنی صرف یہ ہیں کہ جو کچھ بھی مال ہے وہ صدقہ کر دیا جائے، لیکن قرآن کریم نے اگلے جملے میں اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ

”وَلَا تَقْسِرْ نَفْسَكَ مِنَ الْغَنَىٰ“

دنیا میں جتنا حصہ تمہیں ملتا ہے، اور جو تمہارا حق ہے، اس کو مت بھولو، اور اس سے دست بردار مت ہو جاؤ، بلکہ اس کو اپنے پاس رکھو، لیکن اس مال کے ساتھ یہ معاملہ کرو کہ

”وَأَنْفُسُكُمْ تَخْشَىٰ أَنْفُسُكُمْ فَلَا يُلَاقُ“

جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا کہ تم کو یہ مال عطا فرمایا، اسی طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرو، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور آگے فرمایا کہ

”تَوَلَّاهُ فَبَشَّرَهُ بِالنَّارِ“

اور اس مال کو زمین میں فساد اور بگاڑ پھیلانے کے لئے استعمال مت کرو۔

زمین میں فساد کا سبب

اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام اور ناجائز قرار دے دیا، اس کو انجام دینے سے قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ مال حاصل کرنے کے جس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا، اگر وہ طریقہ استعمال کرو گے تو زمین میں فساد پھیلے گا۔ مثلاً چوری کر کے مال حاصل کرنا، ڈاکہ ڈال کر مال حاصل کرنا حرام ہے۔ کوئی شخص اگر یہ طریقہ اختیار کرے گا تو زمین میں فساد پھیلے گا۔ کوئی شخص دوسرے کا حق مار کر اور دوسرے کو دھوکہ دے کر فریب دے کر مال حاصل کرے گا تو اس سے زمین میں فساد پھیلے گا۔ اور سو کے ذریعہ اور قمار کے ذریعہ یا اور دوسرے حرام طریقوں سے مال حاصل کرے گا تو وہ سب فساد فی الارض میں داخل ہوگا۔ ہم سب سے قرآن کریم کا مطالبہ یہ ہے کہ مال ضرور حاصل کریں اور مال کو حاصل کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھیں کہ مال حاصل کرنے کا یہ طریقہ حلال ہے یا حرام، اگر وہ حرام ہے تو بھڑچا ہے وہ سختی ہی بڑی دولت کیوں نہ ہو، اس کو ٹھکرا دو، اور اگر حلال ہے تو اس کو اختیار کرو۔

دولت سے راحت نہیں خریدی جاسکتی

یاد رکھئے مال اپنی ذات میں کوئی نفع دینے والی چیز نہیں، بھوک کے وقت ان چیزوں کو کوئی نہیں کھاتا، پیاس لگے تو اس کے ذریعے یہ اس نہیں بجھا سکتے، لیکن انسان کو راحت پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اور راحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ حرام طریقوں سے مال حاصل کر کے اگر تم نے بہت پیسے اکٹھے کر لئے، اور بہت خزانے بھر لے، لیکن اس کے ذریعہ راحت حاصل ہو یا کوئی ضروری نہیں۔ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حرام دولت کے انہاد جمع ہو گئے، لیکن راحت حاصل نہ ہو سکی، اور اس کو اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک نیند کی گولیوں نہ کھائے۔ مال و دولت، مل ٹیکٹری، سامان تجارت، نوکر چاکر سب کچھ ہے، لیکن جب کھانے کے لئے دست خوان پر ہینہ تو بھوک نہیں لگتی، اور ہستر پر سونے کے لئے لیٹا، مگر نیند نہیں آتی، دوسری طرف ایک مزدور ہے جو آٹھ گھنٹے محنت مزدوری کرنے کے بعد ذات کر کھانا کھاتا ہے اور آٹھ گھنٹے کی محنت پر رینہ لے کر سوتا ہے، تو اب بتائیے اس مزدور کو راحت ملی یا اس صاحب بہادر کو جو بہت جالیٹان ہستر پر ساری راحت کروٹیں دیتا رہا؟ حقیقت میں راحت اللہ

تہ تک و تعاقب کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مسلمان کے ساتھ یہ اصول ہے کہ اگر وہ عادل مرتجع سے دولت حاصل کرے گا تو وہ اس کو دوست اور سکون عطا کریں گے، اگر وہ حرام طریقے سے حاصل کرے گا تو وہ شاید دولت کے آثار تو جمع کر لے لیکن جس چیز کا نام سکون ہے، جس کا نام راحت ہے اس کو وہ دنیا کے آثار میں بھی حاصل نہیں کر سکے گا۔

دنیا کو دین بنانے کا طریقہ

تو پیغام صرف اتنا ہے کہ مال کمانے میں حرام طریقوں سے بچو، اور تمہاری حاصل شدہ دولت پر جو فرائض عائد کیے گئے ہیں، خواہ وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا خیرات و صدقات کی شکل میں، ہوا، ان کو بجالاؤ، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تم دوسروں کے ساتھ احسان کرو، اگر انسان یہ اختیار کر لے، اور جو ملت انسان کو بنے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے جو دنیا کی مادی نعمتیں اور وہ جس دین بن جائیں گی، اور وہ سب اجر بن جائیں گی، پھر کھانا کھائے گا تو بھی اجر ملے گا اور پانی پیے گا تو بھی اجر ملے گا، تجارت کرے گا تو بھی اجر ملے گا، اور دنیا کی اور راضی اختیار کرے گا تو اس پر بھی اجر ملے گا، کیونکہ اس نے اس دنیا کو اپنا مقصد نہیں بنایا، بلکہ مقصد کے لئے ایک راستہ اور ایک ذریعہ قرار دیا ہے اور اس کے ذریعے وہ اپنی آخرت تلاش کر رہا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، اور اپنے واجبات کو، ادا کرتا ہے تو ساری دنیا دین بن جاتی ہے، اور وہ دین اللہ تعالیٰ کا "فضل" بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کا صحیح فہم بھی عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

وَابْتَغِ الْوَعْدَ الَّذِي لَكَ مِنَ اللَّهِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُتَّقِينَ

عبادات کی اقسام

اصلاحی خطبات، جلد ۱، موضوع: رمضان کس طرح گزاریں؟

عبادت کی اقسام

یہاں ایک بات سمجھ لی جاوے، جس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات گمراہیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ کہ ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ مومن کا ہر کام عبادت ہے، یعنی اگر مومن کی نیت صحیح ہے اور اس کا طریقہ صحیح ہے اور دوست کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو پھر اس کا کھانا بھی عبادت ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا ملنا جونا بھی عبادت ہے، اس کا کاروبار کرنا بھی عبادت ہے، اس کا بچہ کی بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا بھی عبادت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح ایک مومن کے یہ سب کام عبادت ہیں، اسی طرح نماز بھی عبادت ہے تو پھر ان دونوں عبادتوں میں کیا فرق ہے؟ ان دونوں کے فرق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے اور اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض لوگ گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

پہلی قسم: براہ راست عبادت

ان دونوں عبادتوں میں فرق یہ ہے کہ ایک قسم کے اعمال وہ ہیں جو براہ راست عبادت ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے علاوہ جن کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے اور وہ اعمال صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لئے ہی وضع کیے گئے ہیں۔ جیسے نماز ہے، اس نماز کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے کہ بندہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ کے آگے سر نہایت جھکاوے، اس نماز کا کوئی اور مقصد اور مصروف نہیں ہے، لہذا یہ نماز اصلی عبادت اور براہ راست عبادت ہے۔ اسی طرح روزہ، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت و صدقات، حج، عمرہ، یہ سب اعمال ایسے ہیں کہ ان کو صرف عبادت ہی کے لئے وضع کیا گیا ہے، ان کا کوئی اور مقصد اور مصروف نہیں ہے، یہ براہ راست عبادتیں ہیں۔

دوسری قسم: بالواسطہ عبادت

ان کے مقابلے میں دیکھو اعمال وہ ہیں جن کا اصل مقصد تو کچھ اور تھا، مثلاً اپنی دنیاوی ضروریات اور خواہشات کی تکمیل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مومن سے یہ کہہ دیا کہ اگر تم اپنے دنیاوی کاموں کو بھی نیک نیتی سے ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی نیک نیتی کی نیت کے مطابق انہماک دو گے تو ہم تمہیں ان کاموں پر بھی ویسا ہی ثواب دیں گے جیسے ہم پہلی قسم کی

عبادت پر دیتے ہیں۔ لہذا یہ دوسری قسم کے افعال براہ راست عبادت نہیں ہیں بلکہ بالواسطہ عبادت ہیں اور یہی عبادت کی دوسری قسم ہے۔

”حلال کمانا“ بالواسطہ عبادت ہے

مثلاً یہ کہہ دیا کہ اگر تم بھی بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لئے جائز حد کے اندر رہ کر کمائے گا اور اس نیت کے ساتھ رزق حلال کمائے گا کہ میرے ذمے میری بیوی کے حقوق ہیں، میرے ذمے میرے بچوں کے حقوق ہیں، میرے ذمے میرے نفس کے حقوق ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کے لئے میں کماتا ہوں، تو اس کمائی کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ عبادت بنا دیتے ہیں۔ لیکن اصل یہ کمائی کرنا عبادت کے لئے نہیں بنایا گیا اس لئے یہ کمائی کرنا براہ راست عبادت نہیں بلکہ بالواسطہ عبادت ہے۔

رزق حلال کی طلب دوسرے درجے کا فریضہ

”عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم قال طلب کسب لِحلال مَرَبَعٌ بَعْدَ مَرَبَعٍ“ (۱)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ رزق حلال کو طلب کرنا دین کے اولین فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ ہے۔ اگرچہ منہ کے اعتبار سے محمد شین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے لیکن علامہ امت نے اس حدیث کو معنی کے اعتبار سے قبول کیا ہے، اور اس بات پر ساری امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ معنی کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث میں حضور نبی کریم ﷺ نے ایک عظیم اصول بیان فرمایا ہے، وہ یہ کہ رزق حلال کو طلب کرنا دین کے اولین فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ ہے۔ یعنی دین کے اولین فرائض تو وہ ہیں جو ارکان اسلام کہلاتے ہیں اور جن کے باوجود میں ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ چیزیں دین میں فرض ہیں، مثلاً نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا وغیرہ۔ یہ سب دین کے اولین فرائض ہیں۔ حضور اقدس ﷺ فرماتے ہیں کہ ان دینی فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ ”رزق حلال کو طلب کرنا“ اور رزق حلال کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ ایک مختصر سا ارشاد اور مختصر سی تعلیم ہے، لیکن اس حدیث میں بڑے عظیم علوم بیان فرمائے گئے ہیں۔ اگر آدمی اس حدیث میں غور کرے تو دین کی فہم و عطا کرنے کے لئے اس میں بڑا سامان ہے۔

رزقِ حلال کی طلب دین کا حصہ ہے

اس حدیث سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ہم اور آپ رزقِ حلال کی طلب میں جو کچھ کاروائی کرتے ہیں، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ کاشت کاری ہو، چاہے وہ ملازمت ہو، چاہے وہ مزدوری ہو، یہ سب کام دین سے خارج نہیں ہیں بلکہ یہ سب بھی دین کا حصہ ہیں اور نہ صرف یہ کہ یہ کام جائز اور مباح ہیں بلکہ ان کا فریضہ قرار دیا گیا ہے اور نماز، روزے کے فرائض کے بعد اس کو بھی دوسرے درجے کا فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کام نہ کرے اور رزقِ حلال کی طلب نہ کر بلکہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں بیٹھ جائے تو وہ شخص فریضہ کے ترک کرنے کا گناہ گار ہوگا۔ اس لئے کہ اس نے ایک فرض اور واجب کام کو چھوڑ رکھا ہے، کیونکہ شریعت کا مطالبہ یہ ہے کہ انسان نشست ہو کر اور بیکار ہو کر نہ بیٹھ جائے اور کئی دوسرے کا دست نگران بنے، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اور ان چیزوں سے بچنے کا راستہ حضور اللہ ہی ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنی وسعت اور کوشش کے مطابق رزقِ حلال طلب کرتا رہے تا کہ کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے کی نوبت نہ آئے، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق ہمارے اور پر واجب فرمائے ہیں، اسی طرح کچھ حقوق ہمارے اور ہمارے لئے سے متعلق اور ہماری ذات سے متعلق اور ہمارے مگر والوں سے متعلق بھی واجب فرمائے ہیں، اور رزقِ حلال کی طلب کے بغیر یہ حقوق ادا نہیں ہو سکتے۔ اس لئے ان حقوق کی ادائیگی کے لئے یہ ضروری ہے کہ آدمی رزقِ حلال طلب کرے۔

حضور ﷺ اور رزقِ حلال کے طریقے

دیکھئے! جتنے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے کسبِ حلال کا کام ضرور کرایا اور حلال رزق کے حصول کے لئے ہر نبی نے جدوجہد کی۔ کوئی نبی مزدوری کرتے تھے، کوئی نبی بھی کام کرتے تھے، کوئی نبی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ خود حضور اللہ ہی ﷺ نے مکہ مکرمہ کے پہاڑوں پر انجرت پر بکریاں چرائیں۔ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ میں اجیاد کے پہاڑ پر لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بہر حال، بکریاں آپ نے چرائیں، مزدوری آپ نے لی، تجارت آپ نے کی۔ چنانچہ تجارت کے سلسلے میں آپ ﷺ نے شام کے دو سفر کیے، جس میں آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت لے کر شام تشریف لے گئے۔ زراعت آپ نے کی۔ مدینہ منیہ سے کچھ فاصلے پر مقام خرف تھا، وہاں پر آپ نے زراعت کا کام کیا۔ لہذا

روزی کمانے میں غار نہیں ہونا چاہئے

لہذا معلوم ہوا کہ خود محنت کر کے کمانا یہ فضیلت کی چیز ہے اور یہ جو بعض لوگوں کے ذہن میں خیال پیدا ہو جاتا ہے یعنی اپنے لئے ایک منصب جو بڑا کر دیتے ہیں کہ ہم کو یہ منصب ملے گا تو کام کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ شکا طلب یہاں سے فارغ ہو کے چائے میں تو اپنے ذہنوں میں یہ بٹھا لیتے ہیں کہ دوسرے نہیں گئے یا نہیں خطیب نہیں گئے تو نہیں گئے لہذا جب تک وہ جگہ نہیں ملتی ہے کار رچے ہیں تو یہ بہت صحیح نہیں۔ آدمی کو کسی بھی کام سے غار نہیں ہونا چاہئے۔ جو کام بھی روزی کمانے کے لئے اپنے حقوق کی ادائیگی کے لئے سیرا جائے اس کام سے پرہیز نہیں کرنا چاہئے۔ کیونکہ حدیث میں اس کو مریضہ بعد المعریضہ کہا گیا ہے۔

حدیثنا یحییٰ بن بکیر: حدثنا ثنیث، عن عقبیل، عن ابی شہاب، عن ابی

عبید، مولى عبدالمحسن بن عوف، انه سمع ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ

یقول: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "لأن یحطبط احدکم

حرمة علی طہرہ، غیر من ان یسأل احد فیعطہ او یسئ" (۱)

فرمایا کہ لأن یحطبط احدکم حرمة علی طہرہ غیر من ان یسأل احد فیعطہ او یسئ یعنی تم میں سے کوئی شخص گناہیاں جمع کرے، اپنی پشت پر اٹھا کر لکڑی کے ٹکڑے کو فروخت کرے اور کسی اور کی لکڑیاں ہیں انہیں مزدوری کے طور پر اٹھا کر لے جائے تو یہ اس کے لئے بہت بہتر ہے نسبت اس سے کہ وہ دوسروں سے مانگے جائے وہ اس کو دے یا نہ دے۔

جس سے مانگا ہے وہ بھی دے گا بھی نہیں دے گا تو سوال کرنے سے ہزار درجہ بہتر ہے کہ آدمی خود اپنی پشت کے اوپر لکڑیوں کا ٹکڑا اٹھا کر فروخت کرے یا مزدوری کرے کہ کسی کا سامان دوسری جگہ لے جائے۔

سوال کرنے کی مذمت و ممانعت

سوال کرنا یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے اور دوسروں کے آگے سوال کرنا اذلال نفس ہے۔ جب تک انسان میں قوت ہے وہ اس وقت تک کوئی بھی محنت مزدوری کر کے کمائے ہو کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے، نبی کریم ﷺ نے یہ تعلیم دی ہے، حالانکہ کمزوریوں کا ٹکڑا پشت پر اٹھانا اور

ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا شقت کا بھی عمل ہے اور ساتھ ساتھ یہ معمر سے عزت کے خلاف سمجھا جاتا ہے کہ دوسرے دیہوں کے سامنے پشت کے اوپر ٹھنڈا ٹھکانے لے جا رہا ہے لیکن یہ کوئی ذلت نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ عین عزت ہے کہ آدمی خود کمانے کے لئے یہ محنت و شقت اٹھا رہا ہے اور یہ کام جو کہ خالصہ قدر رکھنا جانتا ہے وہ انجام دے رہا ہے تاکہ دوسروں کے سامنے دستہ سوار نہ کر رہا ہے۔^(۱)

معاملات دین کا اہم شعبہ

معاملات دین کا ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادات کا مکلف بنایا ہے اسی طرح معاملات میں بھی کچھ احکام کا مکلف بنایا ہے۔ اور جس طرح ہمیں عبادات میں رہنمائی معاف فرمائی ہے اسی طرح معاملات میں بھی رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک لین دین کے وقت کتنا ہاتھ کا ذیل رکھیں، کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں۔ انہوں نے یہ ہے کہ ایک عرصہ دراز سے مسلمانوں نے درمیان معاملات سے متعلق بڑی شرعی دیکھ ہیں ان کی اہمیت لوگوں سے مٹ گئی ہے۔ دین صرف عطا کردہ عبادات کا ذکر کر دیا ہے۔ معاملات کی معافی معاملات میں جائز و ناجائز کی فہم اور حلال و حرام کی فہم روزہ فہم ہو گئی ہے۔ اس لئے بھی مسلمان ابھی سے زیادہ ہے کہ ان کے بارے میں غفلت بڑھتی جا رہی ہے۔

معاملات کے میدان میں دین سے دوری کی وجہ

اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چند سالوں سے مسلمانوں پر غیر ملکی اور غیر مسلم سے ہی قدر سست رہا اور اس غیر مسلم سے ہی اقتدار نے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اس بات کی توجہات دی کہ وہ اپنے حق قدر پر قائم رہیں اور مسجدوں میں سب دولت انجام دیتے رہیں، جی انفرادی زندگی میں عبادات کا اعتبار کریں لیکن زندگی میں تجارت (Business) و معیشت (Economy) کے جو عام کام ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اپنے قوانین کے تحت چلائے گئے اور دین کے معاملات نے احکام کو زندگی سے دور کر دیا ہے۔ چنانچہ مسجدوں میں تو دین کا تذکرہ ہے لیکن بازاروں میں حکومت کے اہلکاروں میں اور انھوں نے بعد انہوں میں دین کا ذکر اور اس کی کوئی لگزش نہیں ہے۔

یہ مسئلہ اتنا وقت سے شروع ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کا مادیی اقتدار ختم ہوا اور غیر مسلموں

نے اقتدار پر قبضہ کیا۔ چونکہ اسلام کے جو معاملات سے متعلق احکام ہیں وہ عمل میں نہیں آ رہے تھے اور ان کا عملی چلن دیا نہیں گئیں رہا اس لئے لوگوں کے دلوں میں ان کی اہمیت گھٹ گئی اور ان پر بحث و مباحثہ اور ان کے اندر تحقیق و استنباط کا میدان بھی بہت محدود کر دیا گیا۔

فطری نظام ایسا ہے کہ جیسی جیسی ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اسباب پیدا فرماتے رہتے ہیں۔ معاملات کا شعبہ بھی ایسا ہی ہے کہ جب اس پر عمل ہو رہا ہو تو نئے نئے معاملات سامنے آتے ہیں، اپنی نئی صورت حال کا سامنا ہوتا ہے، اس میں حلال و حرام کی فکر ہوتی ہے، فقہاء کرام ان پر غور کرتے ہیں، ان کے بارے میں استنباط کرتے ہیں اور اپنی نئی صورت حال کے حل بتاتے ہیں ان کے بارے میں شریعت کے احکام سے لوگوں کو باخبر کرتے ہیں۔

لیکن جب ایک چیز کا دنیا میں چلن ہی نہیں رہا تو اس کے بارے میں فقہاء سے پوچھنے والے بھی کم ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں فقہاء کرام کی طرف سے استنباط کا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ بھی دھیماپن گیا۔ میں یہ نہیں کہتے کہ وہ کیا بلکہ دھیماپن گیا۔ اس واسطے کہ اللہ کے کچھ بندے ہر دور میں ایسے رہے ہیں کہ جو اپنی تجارت اور معیشت میں حلال و حرام کی فکر رکھتے تھے۔ وہ بھی ابھی طواغی کی طرف رجوع کرتے اور علماء ان کے بارے میں کچھ جوابات دیتے جو ہمارے ہاں فتاویٰ کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن چونکہ پورا نظام غیر اسلامی تھا اس واسطے غور و تحقیق اور استنباط کے اندر وسعت نہ رہی اور اس کا دائرہ محدود ہو گیا اور اس کی وجہ سے معاملات کے سلسلے میں فقہ کا جو ایک طبق ارتقاء تھا وہ دست پڑ گیا اور اس کا نتیجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم دینی امور میں فقہ اور حدیث وغیرہ پڑھتے پڑھاتے ہیں تو سارا دائرہ عبادات پر صرف کر لیتے ہیں اور جب معاملات کا باب آتا ہے تو چونکہ ذہن میں اس کی اہمیت کم ہو گئی ہے اور بازار میں اس کا چلن کم ہو گیا ہے، اس لئے اس پر کچھ زیادہ توجہ اور اہمیت کے ساتھ بحث و مباحثہ کی ضرورت بھی نہیں سمجھی جاتی۔ عام طور سے معاملات کے ابواب بھاگتے دوڑتے گزر جاتے ہیں۔ اس وجہ سے معاملات کی فقہ کو جاننے والے کم ہو گئے ہیں اور جب وہ کم ہو گئے ہیں تو ایک طرف بازار میں نئے نئے معاملات پیدا ہو رہے ہیں اور اپنی نئی صورت میں وجود میں آ رہی ہیں، دوسری طرف ان صورتوں کو سمجھنے اور ان کے حکم کا استنباط کرنے والوں کی کمی ہو گئی ہے۔

اب اگر ایک تاجر تجارت کر رہا ہے اور اس کو اس کے اندر روزمرہ نئے نئے حالات پیش آتے ہیں، وہ کسی عالم کے پاس جاتا ہے کہ بھائی میری یہ صورت حال ہے اس کا حکم بتائیں۔ اب صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ تاجر عالم کی بات نہیں سمجھتا اور عالم تاجر کی بات نہیں سمجھتا کیونکہ دونوں کے درمیان ایک ایسا قاصد قائم ہو گیا ہے کہ ان کی بہت سی اصطلاحات اور بہت سے معاملات میں ان کے حرف

اور ان کے طریق کار سے عالم ناواقف ہے۔ تاہم اگر مسئلہ پہنچے گا تو وہ اپنی زبان میں پوچھے گا اور عالم نے وہ زبان سن لی، نہ پوچھی، لہذا وہ اس کا مطلب نہیں سمجھ پاتا۔ عالم جواب دے گا تو اپنی زبان میں جواب دے گا جس سے تاہم خردم ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ علماء کے پاس جا کر ہمیں اپنے سوالات کا چارہ جواب نہیں ملتا تو انہوں نے علماء کی طرف رجوع کرنا ہی سمجھ لیا۔

اس کی وجہ سے علماء اور کاروبار کرنے والوں کے درمیان اور معاملات کے اندر بہت بڑا فاصلہ پیدا ہو گیا اور اس کے نتیجے میں خرابی درخشاں پیدا ہوتی چلی گئی۔
اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس "فقد المعاملات" کو سمجھا جائے اور پڑھا جائے۔

معاملات کی اصلاح کا آغاز

اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مارے عالم میں ایک شعور پیدا ہو رہا ہے اور وہ شعور یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنی مادی شریعت کے مطابق انجام دینا چاہتے ہیں اسی طرح اپنے معاملات کو بھی شریعت کے سانچے میں ڈھالیں۔ یہ قدرت کی طرف سے ایک شعور ہے جو ساری دنیا کے مسلمانوں میں رفتہ رفتہ پیدا ہونا شروع ہوا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ جن کی ظاہری شکل، صورت اور ظاہری وضع قطع کو دیکھ کر دور دور تک یہ گمان بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ متدین ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں حرام مال کی نفرت اور حلال مال کی طرف رغبت پیدا فرمادی۔

اب وہ اس فکر میں ہیں کہ کسی طرح ہمارے معاملات شریعت کے مطابق ہو جائیں۔ وہ اس تلاش میں ہیں کہ کوئی ہماری رہنمائی کرے۔ لیکن اس میں ان میں رہنمائی کرنے والے کم ہو گئے۔ ان کے حواج و مذاق کو سمجھ کر ان کے معاملات اور معاملات کو سمجھ کر جواب دینے والے بہت کم ہو گئے۔ اس وقت ضرورت تو بہت بڑی ہے لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے والے افراد بہت کم ہیں۔

ایک اہم کوشش

اس لئے میں عرصہ دراز سے اس فکر میں ہوں کہ دینی مدارس کے تعلیمی نصاب میں "فقد المعاملات" کو خصوصی اہمیت دی جائے اور اس فرض کے لئے بہت سے اقدامات بھی کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ (۱)

معاملاتِ جدیدہ اور علماء کی ذمہ داریاں

زیر نظر خطاب حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے جو کہ جمادی الاولیٰ ۱۴۱۳ھ بمطابق
اکتوبر ۱۹۹۳ء میں دارالعلوم کراچی میں ”السورة الشعلية حول الاقتصاد المعاصر في ضوء
الاسلام الاسلاميہ“ کے عنوان سے منعقدہ پندرہ روزہ تقیمی کورس کا افتتاحی خطاب ہے، جو کہ
اصلاحی خطبات کی چند نمونوں کا حصہ ہے۔ قارئین کے افادے کی غرض سے معمولی تبدیلی کے بعد یہاں
نقل کیا جا رہا ہے۔ ۱۲

بسم اللہ الرحمن الرحیم

معاملات جدیدہ اور علماء کی ذمہ داریاں

الحمد لله سبحانه وتعالى، ونسبحه ونستغفره ونؤمن به، ونتركن عليه ونعوذ بالله
من شرور نفسه، ومن مبینات أعدائه، من يهده الله فلا مضل له ومن
يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان
سيدا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى
آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كبيرا بحمده

یہ بات ہر مسلمان کو محسوس ہو رہی ہے اور خاص طور سے اعلیٰ عمر کو اس کا احساس ہے کہ جب سے مغربی استعمار کا دنیا پر غلبہ ہوا، اس وقت سے دین کو ایک منظم سازش کے تحت صرف عبادت گاہوں، عظیم گاہوں اور ذاتی گھر وں تک محدود کر دیا گیا ہے۔ سیاسی اور معاشی سطح پر دین کی گرفت نہ صرف یہ کہ ذیلی پڑ گئی بلکہ رفتہ رفتہ ختم ہو چکی ہے۔ یہ معاملات دشمنان اسلام کی بہت بڑی سازش تھی جس کے تحت مذہب کا وہ تصور اب گر گیا مگر یہ جو مغرب میں ہے۔ مغرب میں مذہب کا تصور یہ ہے کہ یہ انسان کا ایک ذاتی اور پرائیویٹ معاملہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کس مذہب پر کاربند ہو یا نہ ہو، ایک مذہب اختیار کرے یا دوسرا مذہب اختیار کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس وقت تو مغرب میں مذہب کے بارے میں یہ تصور ہے کہ مذہب کا حق و باطل سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو درحقیقت انسان کی روحانی تسکین کا ایک ذریعہ ہے۔ روحانی تسکین کے لئے انسان جس مذہب کو بہتر سمجھے، اس کو اختیار کر لے، کسی کو بہت پرستی میں زیادہ مرہ آتا ہے اور ای میں اس کو زیادہ سکون ملتا ہے وہ اس کو اختیار کر لے، اور اگر کسی کو تو حید میں زیادہ سکون ملتا ہے تو وہ اس کو اختیار کر لے۔ سو ان حق و باطل کا فیصلہ کہ کون سا مذہب حق ہے اور کون سا باطل ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ کس مذہب میں اس شخص کو زیادہ روحانی سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے جو شخص بھی جو مذہب اختیار کر لیتے ہے وہ تو علیٰ احترام ہے، اور اس میں کسی دوسرے کو دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ چونکہ ذاتی اور پرائیویٹ زندگی کا معاملہ ہے، لہذا ازعمی کے دوسرے شعبوں میں اس کے عمل و عمل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

لادینی جمہوریت کا نظریہ

میں سے یہ نظریہ وجود میں آیا جس کو آج کی اصطلاح میں سیکولرزم کہتے ہیں۔ اس نظریہ زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک زندگی کے اجتماعی کام ہیں، مثلاً معیشت اور سیاست وغیرہ یہ ہر مذہب سے آزاد ہیں اور انسان اپنی عقل، تجربہ، مشاہدہ کے ذریعہ جس طریقے کو پسند کر لیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہئے۔ مذہب کی ان کے اوپر کوئی بالادستی نہیں ہونی چاہئے، اور جہاں تک ذاتی زندگی کا سوال ہے تو جو شخص جس مذہب میں سکون پائے وہ مذہب اختیار کر لے، کسی دوسرے کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ تمہارا یہ مذہب باطل ہے۔ ہر شخص اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ حق ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس میں اس کو راحت و سکون میسر آتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کا تصور آج مغربی نظریات کے تحت یہ ہے کہ ”مذہب کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ لطف و سکون کے حصول کا ذریعہ ہے“۔ لہذا ایک شخص کو اگر اپنے دنیاوی مشاغل سے فرصت کے وقت بندوں کے متاعے کو دیکھ کر ذاتی سکون ملتا ہے تو اس کے لئے بندوں کا تماشہ اچھی چیز ہے، اور جس طرح بندوں کے متاعے کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، اسی طرح اگر کسی کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے میں لطف آتا ہے اور سکون ملتا ہے تو اس کے لئے بھی طریقہ مناسب ہے، لیکن اس کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اس سے بحث نہیں کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا فی نفسہ حق ہے یا باطل؟ (الغیا: باشد) یہ وہ تصور ہے جو اس وقت پوری مغربی دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہے، اور اس کا دوسرا نام ”سیکولر ڈیموکریسی“ یعنی لادینی جمہوریت ہے۔

آخری نظریہ

اور اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر ہر نظام مکمل ہو گیا، ہر نظریہ کام ہو گیا ہے، اب صرف آخری نظریہ جو کبھی مکمل ہونے والا نہیں ہے وہ بھی سیکولر ڈیموکریسی ہے۔ جب سودیت یونین کا زوال ہوا تو اس وقت مغرب میں بہت خوشی کے شادیاں بھائے گئے اور باقاعدہ ایک کتاب شائع کی گئی جو ساری دنیا کے اندر بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں اس کے نسخے فروخت ہو چکے ہیں، اور اس کو اس دور کی عظیم ترین کتاب کی حیثیت سے متعارف کرایا جا رہا ہے۔ یہ کتاب امریکی ذراعت خارجہ کے ایک ترجمان نے ایک تحقیقی مقالے کی شکل میں لکھی ہے جس کا نام ہے ”The End of the History and the Last Man“ یعنی تاریخ کا خاتمہ اور

آخری آدمی۔ اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ سودیت یونین کے خاتمہ پر تاریخ کا خاتمہ ہو گیا ہے اور آخری انسان جو برہنہ عالم سے مکمل ہے وہ وجود میں آ گیا ہے یعنی سیکولر ڈیموکریسی کا نظریہ ثابت ہو گیا ہے اور اب رہتی دنیا تک اس سے بچنے کوئی نظام یا نظریہ وجود میں نہیں آئے گا۔

توب سے کیا پھیلا؟

جب مغربی استعمار نے اسلامی ملکوں پر دنیا تسلط جمایا تو اس نے اس لادینی جمہوریت کا تصور بھی پھیلا دیا اور بدورِ شمشیر پھیلا دیا۔ مسلمانوں پر یہ اقوام تھا کر انہوں نے اسلام تلوار کے زور پر پھیلا دیا، حالانکہ خود مغرب نے اپنا ڈیموکریسی کا نظام ذمہ دہی اور بدورِ شمشیر پھیلا دیا ہے۔ اسی کی طرف اکبر مرحوم نہیں اپنے مشہور قلعے میں اشارہ کیا تھا کہ۔

اپنے بیوں کی کہیں آپ کو کچھ پروا ہے

للا اقوام بھی لوگوں پہ لگا رکھا ہے

میں فرماتے رہے تجھ سے پھیلا اسلام

یہ تو ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے

توپ و تفنگ کے بل بوتے پر انہوں نے پہلے سیاسی تسلط قائم کیا، اس کے بعد رفتہ رفتہ سیاسی اور معاشی اداروں سے دین کا رابطہ توڑا، اور اس رابطے کو توڑنے کے لئے ایسا تعلیمی نظام وجود میں لائے جو ہندوستان میں لادریک مائے نے حصار کرایا اور کھلم کھلا یہ کہہ کر حصار کرایا کہ ہم ایک ایسا نظام نسیم بروئے کار لانا چاہتے ہیں جس سے ایسی نسل پیدا ہو جو رنگ و زبان کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، لیکن فکر اور مزاج کے اعتبار سے خالص انگریز ہو۔ بالآخر وہ اس تعلیمی نظام کو رائج کرنے میں کامیاب ہو گئے جس نے دین کا رشتہ، سیاست، معیشت، اقتصاد اور زندگی کے دوسرے شعبوں سے کاٹ دیا، اور مذہب کو کھوکھلا کر دیا۔

کچھ دشمن کی سازش اور کچھ اپنی کوتاہی

ایک طرف دشمنانِ اسلام کی یہ سازش تھی، دوسری طرف اس سازش کے کامیاب ہونے میں کچھ حصہ ہمارے اپنے طرزِ عمل کا بھی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں جتنا زور اور جتنی توجہ عبادات کے اوپر صرف کی، اتنی توجہ زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرف نہیں دی، حالانکہ اسلام پانچ شعبوں کا نام ہے، عبادت، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ عبادت و عبادات کی اہمیت ہماری نظر میں برقرار

یعنی انہیں دوسرے شعبوں کو ہم نے اتنی اہمیت نہیں دی جتنی اہمیت دینی چاہئے تھی، اور اہمیت دوسرے کی دوجہ تھی:

۱۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ خود ہمارے اپنے عمل کے اندر جتنا اہتمام عقائد و عبادات کی درستگی کا تھا اتنا اہتمام معاملات، معاشرت اور اخلاق کی درستگی کا نہیں تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر آپ شخص (سواۃ اللہ) نماز چھوڑ دیتا ہے تو دین داروں کے ماحول و معاشرے میں وہ بڑا زبردست گم سمجھا جاتا ہے، اور کوئی سمجھا نہیں چاہئے، کیونکہ اس نے اللہ کے فریضے کو ادا کرنا چھوڑ دیا، اور دین کے ستون کو گرا دیا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے معاملات میں حرام و حلال کی پروا نہیں کرتا، مباحین اخلاق، ذبیحہ سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے اجتناب نہیں کرتا تو معاشرے میں اس کو اتنا مطعون اور نرا نہیں سمجھا جاتا۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے دینی مدارس کی تعلیم میں جتنی اہمیت عبادات کے ابواب کو دی ہے معاملات اور معاشرت اور اخلاق والے حصے کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ فقہ دیا حدیث ہو، تحقیق و جستجو کا سارا ذور، اگر کتاب الیچ پر ختم ہو جاتا ہے، بہت چلا تو نکاح، اور طلاق تک چل گیا، اس سے آگے یورغ معاملات اور ان کے متعلق مباحث کا ترجمہ بھی نہیں ہوتا، یا اگر ترجمہ بھی ہو گیا تو مختصر مباحث کو اس اہتمام سے بیان نہیں کیا جاتا جس اہتمام سے عبادات کے جزوی و فروری مسائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ مشن ریفورم یون کا مسئلہ ادنیٰ و خلاف ادنیٰ ہی کا تو ہے، لیکن اس کے اندر دو تین دن تک لگ جاتے ہیں، مگر معاملات و اخلاق کے متعلق جو حصے ہیں، ان سے متعلق مباحث کو کماتقصیٰ نہیں کیا جاتا۔

طرز تعلیم کا طالب پر اثر

ہمارے اس طرز تعلیم نے یہ بتا دیا کہ یہ اتنی اہم چیز نہیں ہے، چنانچہ ان مدارس سے جو طالب علم فارغ ہو کر گیا، اس نے جب یہ دیکھا کہ تعلیم کے دس ماہ میں سے آٹھ ماہ تو عقائد و عبادات پر بحث ہوئی، دس ماہ باقی سارا دین صرف دو حصے میں گزار دیا گیا تو اس نے یہ تاثر قائم کیا کہ عقائد و عبادات کے علاوہ باقی سارا دین کوئی نوعیت رکھتا ہے، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔

اس میں ایک مجبوری بھی تھی اور وہ یہ کہ دشمنان اسلام کی سازش کے نتیجے میں محلی طور پر وفاق میں سیاست میں دین کی گرفت نہیں رہی تھی، اس پر چونکہ عمل نہیں ہو رہا تھا، اس لئے وہ مساکر جن کا تعلق تجربات، سیاست اور دیگر اجتماعی معاملات سے تھا، وہ نظریاتی حیثیت اختیار کر گئے اور نظریاتی چیز کی طرف طبی طور پر اتنی توجہ نہیں ہوئی جتنی کہ اس چیز کی طرف ہوتی ہے جو محلی زندگی میں پائی جا رہی

یہ ضروری ہے کہ ہمارے دوسرے دینوں کے نظام میں بھی معاملات، اخلاقی امور، معاشرے کے ابواب بہت پیچھے چلے گئے، یہاں تک کہ اس کے مبادی بھی لوگوں کو معلوم نہیں، اچھے غامض پڑھے لکھے لوگ، اچھا علم رکھنے والے بھی بعض اوقات مبادی تک سے ناواقف ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارا حال ہے، اور یہاں تک حکومت کا معاملہ ہے تو حکومت چاہے انگریز کی ہو یا انگریز کے پروردگار کی ہو، نتائج کے اعتبار سے ابھی تک دونوں میں کوئی فرق واضح نہیں ہوا۔ جو اہمیت وہاں تھی، وہی اہمیت یہاں بھی ہے۔

عام مسلمانوں میں دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو انگریز کے لحاظ سے تعلیم اور اس کی سازشوں کے نتیجے میں اسی کے طرز فکر میں بہہ گیا، اور علماء دین سے اس نے رشتہ توڑ دیا، چاہے اس نے ہم مسلمانوں جیسا کہ ہے، لیکن محض اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ مردم خدائی کے رجسٹر میں میرا نام مسلمان رہتا ہے تو رہے، میرا کوئی نقصان نہیں، مگر کرنا مجھے وہ ہے جو خدا کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ اس کو کوئی غیبی قیاس کہ اس کے عقائد، عبادات اور معاملات درست ہیں یا نہیں۔ گویا محض اس نے ذہب کو ایک ڈھکوسلہ سمجھا۔ (انبیاء باللہ)

دوسرا طبقہ عوام کا وہ ہے جو مسلمان رہنا چاہتا ہے، اسلام سے اس کو بہت بہہ دین سے اس کو تعلق ہے، اور وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ دین سے اپنے رشتہ توڑے۔ ایسا بالکل غلط ہے بھی کسی نہ کسی درجے میں جزا رہا، لیکن وہ جو زیادہ تر عبادات اور عقائد کی حد تک ہی محدود رہا، اگر اور آگے بڑھا تو نکاح، خدائی تک پہنچ گیا، اس سے آگے نہیں بڑھا سکا، چنانچہ اگر تمام دارالافتاؤں میں آنے والے اختلافوں کے اعداد و شمار جمع کیے جائیں تو معلوم ہوگا کہ وہاں زیادہ تر آنے والے سوالات عبادات، عقائد، نکاح اور طلاق سے متعلق ہوتے ہیں۔ یہی وہ دیگر معاملات کے متعلق سوالات نہیں آتے، یا بہت کم آتے ہیں۔

اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم سے عبادات کے متعلق سوال کرتے ہیں، نکاح و طلاق کے متعلق پوچھتے ہیں، یہ لوگ تجارت، معاملات اور اپنے ذاتی لین دین کے بارے میں کہیں نہیں دریافت کرتے؟

سیکولر نظام کا پروپیگنڈہ

اس کی ایک وجہ سیکولرزم کا پروپیگنڈہ ہے کہ دین تو عبادات وغیرہ سے عبارت ہے، اس سے آگے دین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس پروپیگنڈہ کا یہ اثر ہے کہ بہت سے لوگوں کو خیال ہی نہیں

ہوتا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، آیا جائز کر رہے ہیں یا ناجائز کر رہے ہیں۔

میں آپ سے ایک بالکل نیا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک صاحب میرے والد ماجد معصرت مفتی محمد شفیع صاحبؒ کی خدمت میں آ کر کہتے تھے۔ بڑے تاجر تھے، ہر وقت ان کے ہاتھ میں شیخ رہتی تھی، والد صاحب سے وظائف وغیرہ پوچھتے رہتے تھے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ تیجہ گزار ہیں۔ ایک عرصہ دروازے بعد جا کر یہ بات کہلی کہ ان کا سارا کاروبار سنے کا ہے۔ سنے کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک چمپ ہوا چراہوتا ہے، اور دوسرا کھکا ہوا چراہوتا ہے۔ ان کا یہ کاروبار تھا۔ وظائف وغیرہ جو کچھ پڑھتے تھے وہ اس کے نتیجے میں یہ جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ کس نے کس میں کون سا نمبر آئے گا۔

اس سکولر پروفیسنٹ سے کا اتر یہ ہوا کہ وہ لوگ جو اگرچہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات کا بھی حرام و حلال سے تعلق ہے، لیکن اس بارے میں عرصے میں علماء اور ان کے درمیان اتنی بڑی خلیج حائل ہو گئی ہے کہ ایک طبقہ دوسرے کی بات نہیں سمجھتا۔ ان کا انداز فکر اور ان کا انداز فکر اور ان کی زبان اور ان کی زبان اور اس کا نتیجہ ہوا کہ آج ایک طبقہ دوسرے طبقے کو بات سمجھانے پر قادر نہیں۔

تو اسے عظامِ حلیم میں معاملات تو جیسا پشت ڈالنے کی وجہ سے علماء کرام میں بھی ایک بڑی تعداد ایسے حضرات کی ہے، جن کو نماز، روزہ، نکاح اور طلاق کے مسائل تو یاد ہوتے ہیں، لیکن معاملات کے مسائل سمجھنے نہیں ہوتے، خاص طور پر جو نئے سے نئے معاملات پیدا ہو رہے ہیں، ان کے احکام کے اعتبار کا سابقہ نہیں ہے۔ بعد ازاں طرف تو تاجر لوگ ایک عالم دین کو اپنی بات نہیں سمجھتے اور اگر سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کئی گھنٹے صرف ہوتے ہیں، دوسری طرف عالم نے بھی اس سے پہلے اس مسئلے پر غور نہیں کیا، اور نہ ہی اس مسئلے سے کبھی سابقہ پڑا، اور جن فقہی اصولوں کی بنیاد پر اس مسئلے کا حل نکالا جاسکتا ہے وہ سمجھنے نہیں، جس کی وجہ سے ایک عالم تاجر کو مطمئن نہیں کر پاتا، اس کا نتیجہ بالآخر یہ ہوا کہ ان تاجروں نے اپنے فوجوں میں یہ بات نمودی کہ ان مسائل کے بارے میں علماء کے پاس کوئی حل نہیں ہے، اور اس مسئلے میں ان کے پاس جانا فضول ہے، لہذا جو کچھ میں آتا ہے گرد۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قبحِ عمارتی تجارت، معیشت اور سیاست سب سکولر ایجوکرسی کے اصولوں پر چل رہی ہیں، اور ان میں اسلام کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے۔

عوام اور علماء کے درمیان وسیع خلیج حائل ہو چکی ہے

اور اب تو یہ بات روزِ روشن کی طرح نمایاں ہو چکی ہے کہ ان مسائل میں عوام کے اوپر سے علماء کی گرفت ختم ہو چکی ہے۔ جو عوام صبح و شام ہمارے اور آپ کے ہاتھ چومتے ہیں، اپنی دکانوں کا

افتتاح، بیٹوں کے نکاح اور اپنے مقاصد کے لئے ہم سے دعا کروا رہے ہیں، انہی محروم سے اگر علماء یہ کہہ دیں کہ تجارت اس طریقہ نہیں کرو، بلکہ اس طریقہ کو ایسا ہی کہا جائے کہ وہٹ مولوی کو دود، تو یہ محروم علماء کی بات ماننے کے لئے چار نہیں ہوتے، کیونکہ دنیا میں یہ بات بیحد گئی ہے کہ دنیا میں زندہ رہنے کے لئے ان علماء سے کما حقہ راہنمائی نہیں ملے گی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے جو عالم ہو گیا ہے اور اس غلطی کو جب تک پانا اور بھرا نہیں جائے گا اس وقت تک معاشرے کا فساد دور نہیں ہو سکتا۔ اس غلطی کو پانے کے لئے بہت سی جہتوں سے کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت یہ میرا موضوع نہیں ہے۔

یہاں یہ بھی عرض کروں کہ غلط پانے کا اظہار بہت سے مطلق کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ تو تعلیم یافتہ مطلق کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے، لیکن بقول مولانا احتشام الحق تھانوی کہ ”یہ تو تعلیم یافتہ اور تجدد پسند ملتے جلتے جو کہتے ہیں کہ اس غلطی کو پٹو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس غلطی میں مولوی کو گن کر دو تو غلطی پٹ جائے گی۔“

جو اہل زمانہ سے واقف نہیں وہ جاہل ہے

میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حالات حاضرہ کو سمجھیں کہ ہو کیا رہا ہے؟ حضرات فقہائے کرام، رحمہم اللہ کے مدد کو کہ جسے تعلیم ہیں۔ انہوں نے اسی لئے فرمایا ہے۔

”میں لم يعرف اعل زمانہ فهو جاہل“

کہ جو اپنے اہل زمانہ سے واقف نہ ہو، جاہل نہیں، بلکہ وہ جاہل ہے، اسی لئے کہ کسی بھی مسئلے کا اہم ترین حصہ اس کی صورت و اشعہ (صورت مسئلہ) ہے، اسی لئے کہ کوئی نہ کہنا

”ان تصور المسئلة نصف العلم“

جب تک صورت مسئلہ واضح نہیں ہو جاتی، اس وقت تک جواب صحیح نہیں ہو سکتا، اور صورت مسئلہ صحیح سمجھنے کے لئے حالات حاضرہ اور معاملات جدیدہ سے واقفیت ضروری ہے۔ غالباً میں نے امام سرخسی کی کتاب بمسوا میں پڑھا کہ امام محمد کا معمول تھا کہ وہ جہوں کے پاس بازاروں میں جاتے اور یہ دیکھتے کہ تاجر تہیں میں کس طرح معاملات کرتے ہیں۔ کسی نے ان کو بازار میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے آدمی ہیں، یہاں کیسے؟ فرمایا کہ میں یہاں اسی لئے آیا ہوں کہ کہ معلوم کر سکوں کہ تاجروں کا عرف کیا ہے، ورنہ میں صحیح مسئلہ نہیں بتا سکتا۔

امام محمدؒ کی تین عجیب باتیں

تین باتیں امام محمدؒ کی امام سرخسی نے تھوڑے بہت دیکھے تھے۔ آگے پیچھے ذکر کی ہیں، تینوں بہت عجیب و غریب ہیں۔ ایک تو یہی جس کا اوپر ذکر ہوا، دوسری یہ کہ کسی نے امام محمدؒ سے پوچھا: آپ نے اتنی کتابیں لکھ دیں:

”لم یجد احد فی الفہد شیئا“

یعنی زہد و تصوف میں کوئی کتاب کہیں نہیں لکھی؟ جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں نے ”کتاب الطہیر“ لکھی ہے وہ کتاب اثر ہے۔ تیسری بات یہ کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ ہم اکثر و بیشتر آپ کو دیکھتے ہیں کہ طبی آپ کے چہرے پر نہیں آتی۔ بروقت ٹھنکنا سوجھتے ہیں۔ جیسے آپ کو کوئی تشویش ہو۔ جواب میں فرمایا:

”ما ہا ک فی راجل جعل فلیس فطرۃ نعرون علیہا“

”اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی گردن کو لوگوں نے ہلکا بنا دیا ہو، اور وہ اس ہم سے گزرتے ہوں۔“

یاد رہے کہ امام محمدؒ جو امام ابوحنیفہؒ کے شاگرد ہیں یہ دوازدہم ہیں جنہوں نے امام ابوحنیفہؒ کے سارے فقہی احکام اپنی تصانیف کے ذریعہ ہم تک پہنچائے۔ ان کا احسان ہمارے سروں پر اتنا ہے کہ ساری عمر تک ہم ان کے احسان کا صلہ نہیں دے سکتے۔ اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں کئی کوفلوں کے بوجھ کے برابر نہیں۔

ہم نے سازش کو قبول کر لیا

بہر حال یہ حضرات اہل زمانہ کا عرف اور ان کے معاملات معلوم کرنے کا خوب اہتمام فرمایا کرتے تھے تاکہ تصویر مسئلہ معلوم ہو۔ جب ایک سازش کے تحت دین کو بازہدوں اور ایوانوں سے الگ کر دیا گیا تو بجائے اس کے کہ ہم اس سازش کو ناکام بنانے کی فکر کرتے، ہم نے خود اسی صورت حال کو قبول کر لیا، وہ اس طرح کہ ہم نے اپنی سطوات، اپنی سوچ اور فکر کے دائرے کو محدود کر دیا، جس نے ہم کو سیٹ لیا، پھر اس سے باہر نکلنے کی ہم نے فکر نہیں کی۔ اس صورت حال کو ختم کیے بغیر ہم اسچے دین کو زندگی کے شعبوں میں برپا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے، یعنی جب تک ہم ایک طرف یہ کوشش نہ کر لیں کہ ان معاملات کا صحیح اور اک ہو جائے، بلکہ ان کا صحیح حکم معلوم ہو جائے، پھر تمام شعبہ

ہائے زندگی میں عملی انتساب برپا کرنے کی کوشش کی جائے، اس وقت تک ہم انتساب برپا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔

تحقیق کے میدان میں اہل علم کی ذمہ داری

شاید یہ کہنے میں مبتلا نہ ہو کہ ہمارا کام اس سلسلے میں اتنا اہم اور اہم تھا جس سے کہ آج اگر بالفرض یہ کہہ دیا جائے کہ مادی حکومت چھارے والے، تم حکومت چھو، یعنی وزیر اعظم سے لے کر ادنیٰ درجہ تک اور تمام شکلوں کے اعلیٰ افسر سے لے کر چپڑا کی تک تم آدمی مقرر کرو تو ہم اس پر حرج میں نہیں ہیں کہ ایک دو روز میں نہیں، ایک دو ہفتوں میں یا ایک سال میں صورت حال بدل دیں۔۔۔ ہمیں مسائل کا علم اور ان کی تحقیق نہیں، اور جب تک مسائل کی تحقیق نہ ہو اس وقت تک ان کو نقد کیسے کیا جائے گا۔ اس لئے ضروری ہے کہ اہل علم اس طرف متوجہ ہوں، یہ ان کی ذمہ داری اور وقت کی اہم ضرورت ہے، لیکن (معاذ اللہ) اس توجہ کے یہ معنی نہیں کہ کوئی تعریف کا کام شروع کر دیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ صحیح صورت حال معلوم کریں اور اس کے اوپر صحیح فقہی اصولوں کو منطبق کر کے اس کا حکم معلوم کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔

فقہیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ متبادل راستہ نکالے

ایک فقہیہ کی صرفہ افق تھا ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ کہہ دے کہ فلاں چیز حرام ہے، بلکہ ہمارے فقہاء کے کلام میں یہ نظر آتا ہے کہ جہاں کہہ دیا ”حرام ہے“ پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کا متبادل راستہ یہ ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے، ان سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی تھی۔

”إِنِّي أَرَى سَنِيحَ نَفَرَاتٍ يَسْتَانِ بِأَكْثَرِهِنَّ سَنِيحَ عِبَادٍ“^(۱)

جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بعد میں بتلائی، اور تعبیر میں جس فقہان کی اطلاع دی گئی تھی، اس سے بچنے کا طریقہ پہلے بتایا۔ چنانچہ فرمایا:

”قَالَ نَرَزَّ عَزَّوَنَ سَنِيحَ سَبْعِينَ لَيْلًا قَدْ أَفْلَحَ لَدُنَّاهُمْ فَذَرُوهُ فَنِي سَبْعِينَ“^(۲)

(۱) یوسف: ۳۳

(۲) یوسف: ۷۵

فقہیہ داعی بھی ہوتا ہے

فقہیہ محض فقہیہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ داعی بھی ہوتا ہے، اور داعی کا کوہ محض خشک قانونی کام نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہہ دے کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے، بلکہ داعی کا کام یہ بھی ہے کہ وہ یہ بتائے کہ یہ حرام ہے، اور جہاد سے نئے مسائل راستہ یہ ہے۔

ہماری چھوٹی سی کوشش کا مقصد

حلال و حرام کا فیصلہ کر کے حرام کے مقابلے میں لوگوں کو جائز اور حلال راستہ بتانا، بنیائیت داعی فقہیہ کے فرائض میں داخل ہے، اور جب تک حالات حاضرہ اور معاملات جدیدہ کا صدمہ نہ ہو، اس وقت تک یہ فریضہ ادا نہیں ہو سکتا، اس لئے میں نے یہ ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ اپنے علماء کرام کی خدمت میں معاملات جدیدہ کی حقیقت اور صورت بیان کی جائے، اس دور میں کیا کیا معاملات کس طرح انجام دینے چاہئے ہیں، یہ بیان کیا جائے۔ اس کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ یہ فکر عام ہو جائے، اور ہر سے صفحے میں اس کے بارے میں گفتگو شروع ہو جائے، اور ان اہم مسئلہ کی طرف ذہنی منتقل ہو جائے۔

میں نے اس کو چپے میں بہت گرد چھانی ہے

میں نے اس کو چپے میں بہت گرد کھائی ہے۔ اس لئے کہ میں اس کو چپے میں اس وقت داخل ہو گیا تھا۔ نہ کوئی اور عالم اس کو چپے میں داخل نہیں ہوا تھا، اور میں اتنی پریشانی کا شکار رہا جس کا شکار ہونا چاہئے تھا، اس لئے اصطلاحات اعلیٰ، اسلوب مختلف اور عقائد کا انداز لیا، کہ میں مگر چپے میں تو ان کے امور کسی بات کا سرچر کچھ میں نہیں آتا، لیکن اس سب کے باوجود دماغ میں شروع سے ایک ذہن تھی، اسی ذہن کی وجہ سے بہت کچھ میں چپے میں، بہت لوگوں سے رجوع کرنا پڑا، سالہا سال کے بعد چاکر مرید نے انداز میں کچھ باتیں کچھ میں آئیں، اور ایک خلاصہ ذہن میں حاصل ہوا، وہ خلاصہ غالب جنوں کے کام کی چیز ہے۔

اس کو رس کی اہمیت کی تازہ مثال

ایک تازہ مثال میں آپ کو بتا ہوں جس سے آپ کو اس کام کی اہمیت، فائدہ اور ضرورت کا

اندازہ ہوگا۔ جس طرح ہم نے یہ چھوٹا سا کورس ترتیب دیا ہے اسی طرح ہم نے فیک چھوٹا سا مرکز ”مرکز ۱۱ اقتصاد اسلامی“ کے نام سے قائم کیا ہے۔ اس کے تحت تاجروں کے لئے ایک کورس حال ہی میں مسجد بیت المنکرم (مکملن اقبال) میں ہم نے منعقد کیا۔ مقصد یہ تھا کہ حلال و حرام سے متعلق جنسی لازمی معلومات ہیں وہ تاجروں کو ملانی چاہئیں اور موجودہ دور کے جو معاملات چل رہے ہیں، ان میں ان کو شرعی احکام کے اندر راکر کیا کرنا چاہئے اس کی نشاندہی کی جائے۔ جب پہلی بار ہم یہ کورس کر رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہو؟ اپنی دکان اور کاروبار چھوڑ کر آپ کے پاس کون آئے گا؟ ہم نے کہا کہ جتنے بھی آجائیں۔ چونکہ لوگوں کے لئے مناسب انتظامات اور کھانے پینے کا بندوبست بھی کرنا تھا اس لئے چار سو روپے فی نفر فیس بھی مقرر کی۔

لوگوں کا جذبہ

ہمارے پاس صرف سو آدمیوں کی مقبالت تھی، اور اطلاع کے لئے ہم نے کوئی اشتہار یا اخبار میں خبر نہیں دی، ازبالی لوگوں کو بتایا کہ ایسا کورس منعقد ہو رہا ہے، اس کے باوجود پہلی مرتبہ ایک سو سات افراد نے پیسے جمع کر کر اس میں داخلہ لیا۔ اور سب نے باقاعدہ سفارشیں کروائیں کہ ہمیں بھی داخلہ دے دیا جائے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ جو امریکہ جا رہے تھے اور ٹکٹ کرنا چکے تھے انہوں نے اپنی سیٹیں منسوخ کروائیں اور اس کورس میں شریک ہوئے۔

مسلمان کے دل میں ابھی چنگاری باقی ہے

میں دنیا کے بہت سیمیناروں، مذاکروں اور اجلاسوں میں شرکت کرتا رہتا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ لوگ سیمیناروں میں کتنے زوق و دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ پہلے کھانے میں مشاغل ۱۰۰۰ (سو فیصد) حاضری رہے گی، دوسرے کھانے میں ۹۰۰ (نوے فیصد) ہو جائے گی اور تیسرے کھانے میں ۷۰۰ (ستر فیصد) ہو جائے گی اور آخر لوگ اس طرح نظر آتے ہیں جیسے بےٹے میں کہیں کہیں کوئی دان نظر آتا ہے۔ لیکن ہم نے جو سیمینار منعقد کیا وہیں لوگوں کی دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ صبح نو بجے سے لے کر پہلے دن عصر تک اور دوسرے دن مغرب تک مسلسل بیٹھے رہے

سوائے نماز اور کھانے کے وقفے کے ہر حق شوق اور بھاری دلچسپی سے حصہ لیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان کے دل میں ابھی چنگاری ختم نہیں ہوئی، اس کو تھوڑی سی ہمیزی کی ضرورت ہے، مگر اس کو صحیح راہنمائی صحیح طریقے سے میسر آ جائے اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے یہاں سے صحیح راہنمائی مل

جائے گی تو آج بھی وہ آئے کو تیار ہے۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔۔
میرے ظاہر نفس کو نہیں باغیاں سے رہنمائی
ملے گھر میں آپ و دانہ تو یہ دام تک نہ پہنچے

اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا خوف

فرماتا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے پوچھ نہ ہو جائے کہ یہ قوم شکاریوں کے جال میں جا رہی تھی، غم ہے ان کی فکر کیوں نہیں کی؟ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاء اللہ یہ صورت حال بدست کی۔ یہ سازش کی پیداوار اور مصنوعی صورت حال ہے، حقیقی صورت کارائیں ہیں۔ ہر کی تاریخ کی پید و صدیاں اس صورت کی نفی کرتی ہیں۔ اس دانے کو اس پورے عرصے میں زندگی کے ہر گوشے میں علماء کا کردار راہنمائی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ جدلی نہ دیکھ سکیں، ہماری ادا دیں، اول دن کو اس میں دیکھیں، لیکن مبارک ہیں وہ جانتے ہیں جو اس کوشش میں صرف ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری جانوں کو اس کام کے لئے قبول فرمائے، آمین۔

انقلاب کی راہ، ہموار کرنے میں ہم حصہ دار بن جائیں

انقلاب آئے گا اس میں کوئی شک نہیں۔ نئی کریم سرورہ عالم نرفخہ کا ارشاد ہے:
”تمہیں منی مثل السطر لا یسری آخرہ صیر ابوہول“
”میری اہمیت کی مثال بارش کی آواز ہے، نہیں معلوم کہ اس کا پیدا حصہ زیادہ بہتر ہے یا آخری حصہ زیادہ بہتر ہے۔“

لیکن اس میں ہم حصہ دار بن جائیں، ہمارے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کوئی ایسا رکھواری تو ہماری سعادت ہے۔ اگر ہم پیچھے رہتے ہیں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو کھڑا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رفیق لیکن ہے۔

”قَدْ تَنَزَّلْنَا بِبَنِي إِسْرٰءِیْلَ فَوَضَّيْنَاهُمْ نَحْمًا لِّمَنْ لَا يَخْلَعُ وَلَا يَنْتَعِمُ“ (۱)
”اگر تم پیچھے رہتے گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئیں گے، جو تمہاری طرح نہیں ہوگی۔“

اور ایک وقت آئے گا کہ یہ جماعت ڈڑانے والے اور نعرے لگانے والے، ان کی آواز میں جیتے جانے لگی، جلتی خشک ہو جائیں گے اور انشاء اللہ دین کا کھرہ بلند ہوگا۔

جدید مقالات سے واقفیت ضروری ہے

اس دور میں ہماری تمام تکنیکی معاملات پر ہوگی۔ ہمارے ہاں ہندو پاکستان میں فقہی معاملات پر فقہی تو ہیں، لیکن کتابیں نہیں ہیں۔ عرب ممالک میں علماء نے اس موضوع پر بہت کام کیا ہے، ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ قہر دہند بھی ہیں، اور آزاد بھی ہیں اور بعض صحیح فکر اور مصطلح بھی ہیں۔ میں نے ان حضرات کی کتابیں دارالعلوم کے کتب خانے میں لا کر رکھنے کی کوشش کی ہے اور الحمد للہ اب خاصا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے۔ میری گزارش یہی ہے کہ اہل علم کو اس کام سے واقفیت ہونی چاہئے، ان کی کتابوں کو دیکھ جائے اور ان کا مطالعہ کیا جائے۔

عربوں کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک موضوع کو لے کر اس پر پوری کتاب لکھ دیتے ہیں۔ مثلاً ”الخیار“ کے نام سے ایک کتاب لکھی، اس میں خیار، صیغہ، خیار، شرط، خیار، رویت اور خیار، صیغہ وغیرہ تمام خیارات سے حلقہ مباحث ذکر کر دیئے، پھر اس کے تحت چھتے جدید مسائل آتے ہیں، ان پر بھی بحث کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی نے ”المؤمن“ کے نام پر کتاب لکھی کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے، پھر کسی نے ”المؤمنین“ کے نام پر کتاب لکھ دی وغیرہ وغیرہ۔

اللہ تعالیٰ ہم سے لئے اس کام کو دنیا و آخرت کی سعادتیوں کا ذریعہ بنائے اور ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ آمین۔

واسمہ وھون ان الحمد للہ رب العالمین

تجارت کی فضیلت

وَإِذَا قُضِيَتْ صَلَوةٌ فَأَنْتَبِرُوا فِي الْأَرْضِ وَانْتَعُوا
مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (الحجرات: ۱۱)

ترجمہ: پھر جب تمام ہو چکے نماز تو کھیل پر زمین میں
اور دھونڈ و فتنہ اندکام

تجارت کی فضیلت

قرآن کریم میں بکثرت یہ تعبیر آئی ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، اس تعبیر کی تعبیر اکثر حضرات مفسرین نے یہ کہ ہے کہ اس سے مراد تجارت ہے گویا تجارت کو اللہ، بعد اللہ سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ کا فضل تلاش کرو اس سے تجارت کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے، تجارت کو شخص دنیاوی کام نہ سمجھو بلکہ یہ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے مترادف ہے۔

قرآن میں مال و دولت کے لئے کلمہ خیر اور قباحہ کا استعمال

دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں دنیا اور مال و دولت کے لئے بعض جگہ پر ایسے کلمات استعمال کیے گئے ہیں جو ان کی قباحہ اور مباحہ پر دلالت کرتے ہیں مثلاً "اِنَّهُ اَنْزَلَ الْحَيٰۤیٰ وَنَزَلَ الْوَحْيُ مَعَهُۥ وَفَا لَحِقَ الْوَحْيُ بِالْمُرۡسَلِ" اور ان کے لئے تشریفی کلمات بھی ہیں۔ جیسے "وَنَسْتَخِرُ مِنْ فَضْلِ رَبِّهِ" (اور ہم اللہ کا فضل مانگتے ہیں) یعنی تمہاری نفع، اس کو فضل اللہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اور بعض جگہ مال کے لئے خیر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ جیسے "وَاِنَّا لَنَبۡحِ لَنَحۡبِ لِنَحۡبِ لِنَحۡبِ" (اور آدمی محبت پر مال کی بہت پکا ہے) الخیر یہاں مال کے معنی میں ہے تو ایک ظاہر بین انسان کو بعض اوقات ان دونوں قسم کی تعبیرات میں تضاد محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ متارح الغرور یعنی دھوکہ کا سامان ہے اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ فضل اللہ اور خیر ہے۔

حقیقت میں یہ تضاد غریب نہیں بلکہ یہ بتا، منظور ہے کہ دنیاوی مال و اسباب جتنے بھی ہیں یہ انسان کی حقیقی منزل اور منزل مقصود نہیں، بلکہ منزل مقصود آخرت اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا ہے۔ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لئے ان اسباب کی ضرورت ہے، ان کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لہذا انسان ان اسباب کو محض راستہ کا ایک مرحلہ سمجھ کر استعمال کرے، منزل مقصود قرار نہ دے تو اس وقت تک یہ خیر ہے، اور جب انسان ان کو منزل مقصود بنا لیں جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس منزل مقصود کو حاصل کرنے کے لئے ہر جائز و ناجائز طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیں تو یہ وقت اور متارح الغرور ہے۔ لہذا جب تک دنیا اور اس کے مال و اسباب محض وسائل کے طور پر استعمال ہوں اور جائز حدود میں استعمال کیا جائے تو اس وقت تک اللہ کا فضل اور خیر ہے۔ اور جب اس کی محبت دل میں مگر کر

جانے اور انسانیت اس کو منزل مقصود بننے کے لئے اور اس کو حاصل کرنے کے لئے ہر جائز اور ناجائز طریقہ اختیار کرنے شروع کر دے تو وہ فتنہ و متاع الغرور بنی ہو چکا ہوگا۔ (۱)

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

”وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْخَالِصِ الْإِسْلَامِ الَّذِي تِلْكَ صُلُبُكُمْ مِنْ اللَّهِ لَا تُغَيِّرُ حَتَّىٰ تُنَادِيَ بِالنَّارِ أَنْتَ وَآلُكَ وَتُخْرِجُ النَّاسَ مِنَ دِينِهِمْ” (۲)

قانون اور اس کی دولت

یہ آیت کریمہ سورۃ القصص کی آیت ہے، اس آیت میں قانون کو خطاب کیا گیا ہے، یہ قانون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بہت دولت مند شخص تھا، چنانچہ قانون کا خزانہ بہت مشہور ہے، یہ آوازِ دولت مند تھا کہ اس کی دولت کی کثرت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا:

”وَبِذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ“ (۳)

یعنی جس کے خزانوں کی چابیاں بھی انہی زیادہ شخص کو ایک بڑی جماعت میں کران چاہیں تو انھیں پائی تھی۔ اس زمانے میں چابیاں بھی بڑی درجہ کی تھیں۔ پھر اس کے خزانے بہت پیچھے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہدایت دیں وہ اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہیں جو اس نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اگرچہ اس آیت میں براہِ راست خطاب تو قانون کو ہے، لیکن اس کے واسطے سے ہر اس شخص کو خطاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہو۔

قانون کو چار ہدایات

چنانچہ ارشادِ فرماتا:

”وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْخَالِصِ الْإِسْلَامِ الَّذِي تِلْكَ صُلُبُكُمْ مِنْ اللَّهِ لَا تُغَيِّرُ حَتَّىٰ تُنَادِيَ بِالنَّارِ أَنْتَ وَآلُكَ وَتُخْرِجُ النَّاسَ مِنَ دِينِهِمْ“ (۴)

یہ چار کلمے ہیں۔ پہلے کلمے میں فرمایا کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو (دولت) عطا فرمائی ہے اس کے ذریعہ آخرت کی تلاش و پیہود کو طلب کرو۔ دوسرے کلمے میں فرمایا کہ (یہ نہ ہو کہ آخرت کی تلاش طلب کرنے کے لئے مادی دولت لٹا دو اور دنیا میں اپنے پاس دولت بالکل نہ رکھو بلکہ دنیا کا

(۱) لغام الدیاری، ص ۶۷، ۶۸۔ (۲) سورۃ القصص: ۷۷۔ (۳) سورۃ القصص: ۷۶۔

جو حصہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے مقرر فرمایا ہے اس کو مت بھولو (اس کو اپنے پاس رکھو، اس کا حق ادا کرو) تبصرے جملے میں ارشاد فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تم پر (یہ دولت عطا کر کے) احسان کیا ہے، اسی طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان اور اچھائی کا معاملہ کرو۔ چوتھے جملے میں ارشاد فرمایا کہ اپنی اس دولت کے ملے بولتے پر زمین میں نفاذ مت چلاؤ۔ (اور زمین میں نفاذ پھیلانے کی کوشش مت کرو) اس آیت میں یہ چار ہدایات قانون کو دیں۔ لیکن ذرا غور سے دیکھا جائے تو یہ چار ہدایات ایک تا چار کے لئے، ایک صنعت کار کے لئے اور ایک ایسے مسلمان کے لئے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے امور پر کچھ بھی عطا فرمایا ہو، ایک چوراخا مملکت میں جوش کر رہی ہیں۔

پہلی ہدایت

سب سے پہلی ہدایت یہ دینی کہ تم میں اور ایک غیر مسلم میں فرق یہ ہے کہ غیر مسلم جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ دولت مجھے حاصل ہے، یہ سب میری قوت بازو کا کرشمہ ہے، میں نے اپنی محنت سے، اپنی صلاحیت سے اور اپنی جدوجہد سے اس کو کمایا اور حاصل کیا ہے، لہذا میں اس دولت کا بااثر گت غیر مالک ہوں، اور کسی شخص کو میری دولت میں مداخلت کرنے کا حق حاصل نہیں۔ یہ دولت میری ہے، یہ مال میرا ہے، میں نے اپنی قوت بازو کے مل پر اسے کمایا ہے، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر اس کو کمایا ہے، لہذا میں اس دولت کو کھانے کے طریقے میں بھی آزاد ہوں، اور اس کو خرچ کرنے کے طریقے میں بھی آزاد ہوں۔ کسی دوسرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ میرے معاملات میں مداخلت کرے۔

قوم شعیب اور سرمایہ دارانہ ذہنیت

حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ:

”اَنْتُمْ لَنَا قَائِمُونَ فِي شَرِكِ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ لَوْ اَنْتُمْ مِّنْ اُمَّةٍ شَعْبًا“ (یعنی یہ جو آپ ہمیں منع کر رہے ہیں کہ تم مت ناچو، تم مت تولو، انصاف سے کام نہ لو، طعناں و حرام کی فکر نہ کرو تو یہ آپ نے ہمارے معاشی مسائل میں کہاں سے دخل اندازی شروع کر دی۔ تم شرع نماز پڑھنا چاہو تو اپنے گھر جا کر نماز پڑھو) کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا تقاضا دیتی ہے کہ ہم ان ممبروں کو پھینک دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے، یا ہمارا جو مال ہے اس میں ہم

جو چاہیں کریں۔ حقیقت میں یہ سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے کہ یہ مال ہمارا ہے، یہ دولت ہمارا ہے، اس پر ہمارا سکہ چلے گا، صرف ہمارا ہے، ہم جس طرح چاہیں گے کریں گے، جس طرح چاہیں گے کمائیں گے، اور جس طرح چاہیں گے خرچ کریں گے۔ معصرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی بھی یہی ذہنیت تھی۔ اس کی تردید مگر یہ بات کہی گئی کہ جو دولت تمہارے پاس ہے یہ کبھی تمہارے نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ“ (۱)

آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، البتہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں عطا فرمادی ہے، اس لئے فرمایا: ”لَا تَخْذَنْ لَهَا غِلًّا“ یعنی جو مال اللہ نے جنہیں دیا ہے اس کے ذریعہ آخرت طلب کرو، یہ نہیں فرمایا کہ ”وَمَنْ مِّنْهُمْ مِّن مَّنْ يَّسْتَفِیْهَا“ اچھے مال کے ذریعہ آخرت طلب کرو۔

مال و دولت اللہ کی عطا ہے

لہذا پہلی بات یہ سمجھ لو کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، چاہے وہ نقد ریپو، چاہے وہ چیک بینک ہو، چاہے وہ صنعت ہو یا تجارت ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ چیک اس کو حاصل کرنے میں تمہاری جدوجہد اور کوشش کو بھی مل ہے، لیکن تمہاری یہ کوشش دولت حاصل کرنے کے لئے سبب حقیقی کا درجہ نہیں رکھتی، اس لئے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صنعت اور کوشش کرتے ہیں، مگر مال و دولت حاصل نہیں کر پاتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دولت ہے، لیکن محنت کے ذریعہ عاید دولت حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ دولت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ لہذا یہ قصورِ ذہن سے نکال دو کہ یہ دولت تمہاری ہے، بلکہ یہ دولت اللہ کی ہے، اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جنہیں عطا فرمائی ہے۔ اس آیت سے ایک چارہمیت تو یہ دے دی۔

مسلم اور غیر مسلم میں تین فرق ہیں

مسلم اور غیر مسلم میں تین فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ مسلمان اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتا ہے، جبکہ غیر مسلم اس دولت کو اللہ تعالیٰ کی عطا نہیں سمجھتا، بلکہ اس دولت کو اپنی قوت، بازو کا کرشمہ سمجھتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اس دولت کو آخرت کی تلاش و سہو کا ذریعہ بنائے، اور دولت کو حاصل کرنے اور اس کو خرچ کرنے میں ایسا طریقہ اختیار کرے کہ کوئی کام

اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے حکم کے خلاف نہ ہوتا کہ یہ دنیا اس کے لئے دین کا ذریعہ بن جائے اور آخرت کی تلاش و بہبود کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن دنیا ہے کہ اگر اس کے حصول میں انسان کی نیت درست ہو اور اللہ تعالیٰ کے عائد کیے ہوئے حلال و حرام کے احکام کی پابندی ہو تو یہی دنیا دین بن جاتی ہے اور یہی دنیا آخرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ ایک مسلمان بھی کھاتا ہے اور کھاتا ہے، اور ایک غیر مسلم بھی کھاتا ہے اور کھاتا ہے، لیکن غیر مسلم کے دل میں نہ تو اللہ تعالیٰ کا تصور ہوتا ہے اور نہ اس کے احکام کی پابندی کا خیال ہوتا ہے، اور مسلمان کے دل میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے یہ دنیا دین بنادی۔ اگر ایک ناچراغ نیت کے ساتھ تجارت کرے کہ میں دوسرے سے تجارت کر رہا ہوں۔ ایک تو اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ذمے کچھ حقوق عائد کیے ہوئے ہیں۔ میرے نفس کے بھی کچھ حقوق ہیں، میرے بچوں کے میرے ذمہ کچھ حقوق ہیں، میری بیوی کے میرے ذمہ کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کے لئے یہ تجارت کر رہا ہوں۔ دوسرے اس لئے میں تجارت کر رہا ہوں کہ اس تجارت کے ذریعہ میں معاشرے میں ایک چیز فراہم کرنے کا ذریعہ بن جاؤں، اور مناسب طریقے سے ان کی اشیاء ضرورت ان تک پہنچاؤں۔ اگر تجارت کرنے وقت دل میں یہ دو خیالیں موجود ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ حلال طریقے کو اختیار کرے اور حرام طریقے سے بچے تو میری ساری تجارت عبادت ہے۔

دوسری ہدایت

اب دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ اسلام نے ہماری تجارت کا راستہ بھی بند کر دیا اور یہ فرما دیا کہ بس آخرت ہی کو دیکھو، دنیا کو مت دیکھو، اور دنیا کے اندر اپنی ضروریات کا خیال نہ کرو۔ اس خیال کی تردید کے لئے قرآن کریم نے فوراً دوسرے پیمانے میں دوسری ہدایت یہ فرمائی کہ:

”وَلَا تَنْسُوا نِعْمَتَنَا مِنَّا“

یعنی ہمارا مشفق یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کو بالکل چھوڑ کر بیٹھ جاؤ، بلکہ تمہارا دنیا کا جو حصہ ہے اس کو مت بھولو، اس کے لئے جائز اور حلال طریقے اختیار کرنے کی کوشش کرو۔

یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں

لیکن قرآن کریم کے اعداد و بیان نے ایک بات اور واضح کر دی کہ تمہارا بنیادی مسئلہ اس زندگی کے اندر ”معاش کا مسئلہ“ نہیں۔ بلکہ قرآن و حدیث میں اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ نے معاشرے کے

مسئلے کو تسلیم کیا ہے، لیکن یہ معاش کا مسئلہ جہاد کی زندگی کا بنیادی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک کافر اور مومن میں یہی فرق ہے کہ کافر اپنی مادی زندگی کا بنیادی مسئلہ اس کو سمجھتا ہے کہ میری پیدائش سے لے کر مرے تھے ہم تک میرے کھانے کمانے کا کیا انتظام ہے، اس سے آگے اس کی سوچ وہ دگر نہیں جاتی۔ لیکن ایک مسلمان کو قرآن وحدیث یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بزرگ معاشی سرگرمیوں کی جہیں اجازت ہے، لیکن یہ جہاد کی زندگی کا بنیادی مقصد نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ زندگی تو خدا جانے کتنے دنوں کی ہے، آئی بھی ختم ہو سکتی ہے، ہر لمحہ اس زندگی کے ختم ہونے کا امکان موجود ہے۔ آج تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے موت سے انکار کیا ہو۔ خدا کا انکار کرنے والے دنیا میں موجود ہیں لیکن موت سے انکار کرنے والا کوئی نہیں۔ اس دنیا سے ضرور جانا ہے۔ اور اگر تم مسلمان ہو تو یقیناً جہاد کا یہ اعتقاد ہو گا کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آئے گی۔ وہی ہے۔ وہ زندگی بھی ختم ہونے والی نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔

کیا انسان ایک معاشی جانور ہے؟

دراسی حقل دیکھنے والے انسان کو بھی یہ بات سوچنی چاہئے کہ اس کو اپنی حدود و حدود اور اپنی زندگی کا بنیادی مقصد اس چند روزہ زندگی کو بنانا چاہئے یا اس نے دائمی زندگی کو اپنا مقصد بنانا چاہئے؟ ایک مسلمان جو اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ کے احکام پر ایمان رکھتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی زندگی کا بنیادی مقصد صرف کھانے پانی کر چار نہیں ہو جاتا، صرف زیادہ سے زیادہ روپیہ جمع کر کے پورا نہیں ہو جاتا۔ کیونکہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ انسان کی تعریف میں یہ جو کہا گیا ہے کہ انسان ایک معاشی جانور (Economic Animal) ہے، یہ تعریف درست نہیں، اس لئے کہ اگر انسان صرف "Economic Animal" ہوتا تو پھر انسان میں اور تیل، گدھے، گتے میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ اس لئے کہ یہ جانور کھانے پینے کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر انسان بھی صرف کھانے پینے کے لئے پیدا کیا گیا ہے تو انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے جانوروں کے لئے رزق کے دروازے کھولے ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں لیکن انسان کو جانوروں سے جو امتیاز عطا فرمایا ہے وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اور اس عقل کے ذریعہ وہ سوچے کہ کس قدر آئے والی زندگی، ایک دائمی زندگی ہے، اور وہ زندگی اس موجودہ زندگی پر فوقیت رکھتی ہے۔

بہر حال، اس دوسرے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو، لیکن یہ

بادرگھو کر زندگی کا اصل مقصود وار آخرت ہے۔ اور یہ چھٹی معاشی سرگرمیاں ہیں۔ یہ راستے کی منزل ہیں۔ یہ خود منزل مقصود نہیں۔

تیسری ہدایت

پھر تیسرے جملے میں یہ ہدایت دی کہ

"وَأَنْتُمْ مِّنْ خَلْقٍ مُّشْتَرِكٍ ۖ فَلِلّٰهِ بَلَدٌ"

یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ دولت عطا کر کے تم پر احسان کیا ہے، تم بھی دوسروں پر احسان کرو۔ اس آیت میں ایک طرف تو یہ بتا دیا کہ حلال و حرام میں فرق کرو۔ اور حرام کے ذریعہ مال حاصل نہ کرو، بلکہ دوسری طرف یہ بھی بتا دیا کہ جو چیز حلال طریقے سے حاصل کی ہے، اس کے باوجود بھی یہ مست سمجھو کہ اس کا بائیں کت غیر مالک ہوں۔ بلکہ اس کے ذریعہ تم دوسروں پر احسان کا معاملہ کرو۔ اور احسان کرنے کے لئے زکوٰۃ اور صدقات و خیرات کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔

چوتھی ہدایت

چوتھے جملے میں یہ ہدایت دی کہ

"وَلَا يَبِيعُ الْفَسَادَ بِلٰی الْقَازِیِ"

زمین میں فسادت پھیلاؤ، یعنی دولت کے مل بوتے پر دوسروں کے حقوق پر ڈاکمٹ ڈالو۔ دوسروں کے حقوق غصب مت کرو۔ اگر تم نے ان چار ہدایات پر عمل کر لیا تو قیاماری یہ دولت، تمہارا یہ سرمایہ اور تمہاری یہ معاشی سرگرمیاں تمہارے لئے مبارک ہیں۔ اور تم دنیا، صدیقین اور شہداء کی فہرست میں شامل ہو۔ اور اگر تم نے ان ہدایات پر عمل نہ کیا تو پھر تمہاری ساری معاشی سرگرمیاں بیکار ہیں، اور آخرت میں اس کا نتیجہ سزا اور عذاب کی صورت میں سامنے آ جائے گا۔

تجارت دین بھی، دنیا بھی

یہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی کا خطاب ہے جو جناب یوسف عثمانی صاحب کے مکان واقع گلشن کراچی میں ہوا۔ اور جسے مولانا محمد عبدالقدیس نے ضبط و ترتیب کے مراحل سے گزارا۔ اسی خطبہ کو معمولی اضافے کے بعد یہاں نقل کیا جا رہا ہے۔ ۱۲ نومبر ۱۹۸۷ء

اور ایمان و یقین کی باتیں ہو جائیں۔ تو دین کی بات بیان کرنے سے تو کبھی انکار نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ دین ایک مسلمان کی زندگی کا بنیادی پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی پتھر کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

تاجروں کا حشر انبیاء کے ساتھ

اس بحث میں جو دوست و احباب موجود ہیں، ان میں سے اکثر کا تعلق چونکہ تجارت سے ہے، اس لئے اس وقت حضور اقدس ﷺ کی دو حدیثیں میرے ذہن میں آئیں۔ اور پھر قرآن کریم کی ایک آیت بھی میں نے تلاوت کی، جس سے ان دونوں حدیثوں کے مضمون کی وضاحت ہوتی ہے۔ اور یہ دونوں حدیثیں بظاہر متضاد معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن حقیقت میں متضاد نہیں ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ:

”الْفَارِغُ الْمَعْدُورِيُّ الْآمِنُ مَعَ الْبَيْتِ وَالْمُعْدِيغِ وَالْمُشْهِدِ“

جو تاجر تجارت کے اندر سچائی اور امانت کو اختیار کرے تو وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ تجارت جس کو ہم اور آپ دنیا کا ایک کام سمجھتے ہیں اور دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ یہ تجارت ہم اپنے پیٹ کی خاطر کر رہے ہیں، اور اس کا بظاہر دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن نبی کریم ﷺ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تاجر میں دو باتیں پائی جائیں، ایک یہ کہ وہ صدوق ہو، اور ایمان ہو، صدوق کے لفظی معنی ہیں ”سچا“ اور ایمان کے معنی ہیں ”امانت دار“ اگر یہ دو مشقیں اس میں پائی جائیں تو قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک سچائی، اور ایک امانت۔

تاجروں کا حشر فاجروں کے ساتھ

اور دوسری حدیث جو بظاہر اس کے متضاد ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ عید گاہ کی طرف گئے، وہاں دیکھا کہ لوگ آپس میں خرید و فروخت کے اندر مشغول ہیں۔ آپ ﷺ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا: ”مشرع التجار! آپ بچہ کے الفاظ سن کر تمام تاجر آپ ﷺ کی طرف ہمدردی منسوب ہو گئے۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے فرمایا کہ:

”اِنَّ الْجَارِ بِحُشْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَجَلِّ الْاِمْنِ الْفِيْ دُبُرِ وَحْدِيْ“

”تجارت قیامت کے دن لڑ رہنا کر اٹھائے جائیں گے۔“ ”فاجر“ فاجر کی جمع ہے، یعنی فاسق و فاجر درمیاندار، جو اللہ تعالیٰ کی مصیبتوں کا ارتکاب کرنے والا ہے، اس لئے اس شخص کے جو تقویٰ اختیار

کرے، اور نیکی اختیار کرے، اور سچائی اختیار کرے۔

تاجروں کی دو قسمیں

یہ دونوں حدیثیں انہماک کے لحاظ سے بظاہر متضاد نظر آتی ہیں کہ پہلی حدیث میں فرمایا کہ بیویوں کے ساتھ ہوں گے، صدیق اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ قساق اور لٹار کے ساتھ ہوں گے، لیکن الفاظ کے ترجمہ ہی سے آپ نے سمجھ لیا ہو گا کہ حقیقت میں دونوں حدیثوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ بلکہ تاجروں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگی، اور ایک قسم وہ ہے جو فاجرین اور فاسقوں کے ساتھ ہوگی۔

اور دونوں قسموں میں فرق بیان کرنے کے لئے جو شرائط بیان فرمائیں وہ یہ ہیں کہ سچائی ہو، امانت ہو، تقویٰ ہو، نیکی ہو، تو پھر وہ تاجر پہلی قسم میں داخل ہے اور اس کو انبیاء کے ساتھ آٹھ پایا جائے گا۔ اور اگر یہ شرائط اس کے اندر نہ ہوں، بلکہ صرف میرے حاصل کرنا مقصود ہو، جس طرح کبھی ممکن ہو، چاہے دوسرے کی حسیب پر ان کے ذوال کر ہو، جو دھوکہ دے کر ہو، فریب دے کر ہو، جھوٹ بول کر ہو، دھوکہ دے کر ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، تو پھر وہ دوسری قسم میں داخل ہے کہ اس کو فاسقوں اور فاجرین کے ساتھ آٹھ پایا جائے گا۔

تجارت جنت کا سبب یا جہنم کا سبب

اگر ان دونوں حدیثوں کو ہم ملا کر دیکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو تجارت اہم کر رہے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس تجارت کو جنت تک پہنچنے کا راستہ بنائیں، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ حشر ہونے کا ذریعہ بنالیں، اور اگر چاہیں تو اسی تجارت کو جہنم کا راستہ بنالیں اور فتنی لٹار کے ساتھ حشر ہونے کا ذریعہ بنالیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسی دوسرے انجام سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین

ہر کام میں دو زواہیے

اور یہ بات صرف تجارت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دنیا کے جتنے کام ہیں، خواہ وہ ملازمت ہو، خواہ وہ تجارت ہو، خواہ وہ وزارت ہو، کوئی اور دنیا کا کام ہو، اس سب میں یہی بات ہے کہ اگر اس کو انسان ایک زواہیے سے اور ایک طریقے سے دیکھے تو وہ دنیا ہے، اور اگر دوسرے زواہیے سے دیکھے تو وہی دین بھی ہے۔

زاویہ نگاہ بدل دیں

یہ دین درحقیقت صرف زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے۔ اگر آپ دین کا نام دوسرے نام سے کہیں دوسری نیت سے کہیں، دوسرے ارادے سے کہیں، دوسرے نقطہ نظر سے کہیں تو اسی چیز کو بظاہر شخصیت دینا ہی چیز نظر آ رہی تھی، دین بن جاتی ہے۔

کھانا کھانا عبادت ہے

اگر انسان کھانا کھا رہا ہے تو بظاہر انسان اپنی بھوک دور کرنے کے لئے کھانا کھا رہا ہے۔ لیکن اگر کھانا کھاتے وقت یہ نیت ہو کہ میرے نفس کا صفحہ پر حق ہے، میری ذات کا، میرے وجود کا صفحہ پر حق ہے، اور اس حق کی اور انگلی کے لئے میں یہ کھانا کھا رہا ہوں، اور اس لئے کھا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور اس نعمت کا حق یہ ہے کہ میں اس کی طرف اشتیاق کا اظہار کروں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس کو استعمال کروں، تو واقعی کھانا جو بظاہر لذت حاصل کرنے کا ذریعہ تھا اور بظاہر بھوک دور کرنے کا ذریعہ تھا، پورا کھانا دین اور عبادت بن جائے گا۔

حضرت ایوب علیہ السلام اور سونے کی تتلیاں

لوگ سمجھتے ہیں کہ دین یہ ہے کہ دنیا چھوڑ کر کسی گوشے میں بیٹھ جاؤ اور اللہ اللہ کرو، بس یہی دین ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ کون مسلمان ہے جو ان کے نام سے واقف نہیں ہے۔ بڑے زبردست پیغمبر اور بڑی امانت اور آزمائش سے گزرے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ عجیب و غریب میں سر دی ہے کہ کئی کریم لکھنؤ نے فرمایا کہ آپ مرتبہ غسل کرو ہے، تھوڑے غسل کے دوران آسمان سے ان پر سونے کی تتلیوں کی بارش شروع ہو گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام غسل کو چھوڑ پھاڑ کر ان تتلیوں کو پکڑنے اور جمع کرنے میں لگ گئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ایوب! کیا تم نے تم کو پہلے ہی بے شمار نعمتیں نہیں دے رکھی ہیں؟ تمہاری ضروریات کا سارا انتظام کر رکھا ہے۔ تمہاری کفالت کر رہی ہے۔ پھر بھی تمہیں حرم ہے، اور تتلیوں کو چھو کرنے کی خوف بھاگ رہے ہو؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا عجیب جواب دیا کہ اے پروردگار

جب آپ میرے آؤ پر کوئی نعمت نازل فرمائیں تو یہ بات ادب کے خلاف ہے کہ میں اس سے بے نیاز کی گاہ نگاہ کروں۔ جب آپ خود اپنے فضل سے یہ نعمت عطا فرما رہے ہیں تو اب اگر میں بیٹھا رہوں، اور یہ کہیں کہ مجھے یہ سونا چاندی نہیں چاہئے میں تو اس پر فخر کرتا ہوں تو یہ بے ادبی کی بات ہے۔ جب آپ دے رہے ہیں تو میرا یہ فرض ہے کہ میں اشتیاق کے ساتھ اس کو لوں، اس کی قدر پچھان لوں اور اس کا شکر یہ ادا کروں۔ اس لئے میں آگے بڑھ کر ان کو جمع کر رہا ہوں۔ یہ ایک پیغمبر کی آزمائش تھی۔ ورنہ اگر کوئی عام جسم کا خشک دیندار ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ میں تو اس دنیا کو فخر کرتا ہوں۔ لیکن وہ چونکہ حقیقت سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ یہی چیز اگر اس اھل نظر سے حاصل کی جائے کہ میرے پروردگار کی دینی ہوئی ہے، اور اس کی نعمت ہے، میں اس کی قدر پچھانوں، اس کا شکر ادا کروں تو میری دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ دین ہے۔^(۱)

نگاہ نعمت دینے والے کی طرف ہو

ہم لوگ پانچ بھائی تھے، اور سب برس برس روزگار اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی صید وغیرہ کے موقع پر جب ہم اکٹھے ہوتے تو حضرت والد صاحب ہمیں بعض اوقات صیدی دیا کرتے تھے۔ ۱۰ مئی ۱۹۲۵ء کو ۲۰ روپے، کبھی ۲۵ روپے اور کبھی ۳۰ روپے ہوتی۔ مجھے یاد ہے کہ جب والد صاحب ۲۵ روپے دیتے تو ہم کہتے کہ نہیں، ہم ۳۰ روپے لیں گے، اور جب ۳۰ روپے دیتے تو ہم کہتے کہ نہیں، ہم ۳۵ روپے لیں گے، اور تقریباً یہ صورت ہر گھر میں ہوتی ہے کہ اولاد چاہے جوان ہو کئی ہو، ہر روز گار ہو کئی ہو، بیکار ہی ہو، لیکن اگر باپ دے رہا ہے تو اس سے نقل کھل کر مانگتے ہیں کہ اور دے دیں۔ اور اب وہ باپ کی طرف سے جو ۳۰ روپے دیئے گئے، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس لئے کہ ہم میں سے ہر بھائی ہزاروں روپے کمانے والا تھا۔ لیکن پھر اس ۳۰ روپے کا شوق، رویت، اشتیاق اور اس کو حاصل کرنے کے لئے بار بار چلنا یہ سب کیوں تھا؟ بات دراصل یہ ہے کہ نگاہ اس روپے پر نہیں تھی کہ ۳۰ روپے مل رہے ہیں، بلکہ نگاہ اس دینے والے ہاتھ کی طرف تھی کہ وہ ۳۰ روپے کس دینے والے ہاتھ سے مل رہے ہیں۔ یہ ایک باپ کی طرف سے مل رہے ہیں، اور یہ ایک محبت کا اظہار ہے، یہ ایک شفقت کا اظہار ہے، یہ ایک نعمت کا اظہار ہے، لہذا اس کا ادب یہ ہے کہ اس کو اشتیاق کے ساتھ لیا جائے، اس کی قدر پچھانی جائے، چنانچہ اس کو خرچ نہیں کرتے تھے، بلکہ اٹھا کر لٹائے میں بند کر کے رکھ دیتے کہ یہ میرے باپ کے دیئے ہوئے ہیں۔ اگر وہی ۳۰ روپے کسی دوسرے آدمی کی طرف سے

ملیں اور انسان۔ اس میں الکیج اور رخصت کا اظہار کرے اور اس سے کہے کہ مجھے ۳۰ روپے کے بجائے ۳۵ روپے اور تو یہ شرافت اور مروت کے خلاف ہے۔

اس کا نام تقویٰ ہے

دین اور حقیقت زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے۔ اور یہی ذرا بڑے نگاہ جب بدل جاتا ہے تو قرآن کی اصطلاح میں اسی کا نام تقویٰ ہے یعنی میں دنیا کے اندر جو کچھ کر رہا ہوں، چاہے سارے ہوں، چاہے سو رہا ہوں، چاہے کارہا ہوں، اللہ کے لئے کر رہا ہوں، اللہ کے احکام کے مطابق کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی مرضی، پیش نظر رکھ کر رہا ہوں، یہی چیز ذکر حاصل ہو جائے تو اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ تقویٰ اگر پیدا ہو جائے، اور پھر اس تقویٰ کے ساتھ تجارت کریں تو یہ تجارت دنیا نہیں، بلکہ یہ دین ہے، اور یہ جنت تک پہنچانے والی ہے، اور نبیوں کے ساتھ مشر کرانے والی ہے۔

صحبت سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے

عوامل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کس طرح حاصل ہو؟ یہ زاویہ نگاہ کس طرح بدلا جائے؟ تو اس کے جواب کے لئے میں نے شروع میں یہ آیت تلاوت کی تھی کہ:

”يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوْا اٰمِنًا مَّعَ طٰعَةً خَافِيَةً“

اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو اور قرآن کریم کا اصول یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس پر عمل کرنے کا راستہ بھی بتاتا ہے اور ایسا راستہ بتاتا ہے جو ہمارے اور آپ کے لئے آسان ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ مجھیں کسی کام کا حکم نہیں دیتے بلکہ ساتھ میں ہماری ضروریات، ہماری حاجتیں اور ہماری کمزوریوں کا احساس فرما کر ہمارے لئے آسان راستہ بھی بتاتے ہیں۔ تو تقویٰ حاصل کرنے کا آسان راستہ بتا دیا کہ ”مکونوا مع طاعت خافیہ“ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، یہ صحبت جب تمہیں حاصل ہوگی تو اس کا بالآخر نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اندر خود تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ ویسے کتاب میں تقویٰ کی شرائط کا ذکر کر تقویٰ اختیار کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ راستہ بہت مشکل نظر آئے گا، لیکن قرآن نے اس کے حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ بتل دیا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی دولت عطا فرمائی ہو دوسرے انسانوں میں جس کو صدق کی دولت حاصل ہو، اس کی صحبت اختیار کرو۔ کیونکہ صحبت کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس شخص کی صحبت اختیار کی جاتی ہے اس کا رعبہ رفتہ رفتہ انسان پر چڑھ جاتا ہے۔

ہدایت کے لئے صرف کتاب کافی نہیں ہوتی

اور دین کو حاصل کرنے اور دین کو سمجھنے کا بھی یہی راستہ ہے۔ نبی کریم سرورِ دو عالم ﷺ اسی لئے تشریف لائے۔ ورنہ سیدھی بات تو یہی تھی کہ صرف قرآن کریم نازل کر دیا جاتا، اور مشرکین مکہ کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ ہمارے اوپر قرآن کریم کیوں نازل نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ کتاب اس طرح نازل کر دیتے کہ جب لوگ سمجھ بیدار ہوتے تو ہر شخص بہت اچھا اور خوبصورت بانڈ تک شدہ قرآن کریم اپنے سر ہانے موجود پاتا، اور آسمان سے آواز آ جاتی کہ یہ کتاب تمہارے لئے بھیج دی گئی ہے، اس پر عمل کر دو یہ کام اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب رسول کے بغیر نہیں بھیجی، ہر کتاب کے ساتھ ایک رسول بھیجا ہے، رسول تو کتاب کے بغیر آئے ہیں، لیکن کتاب بغیر رسول کے نہیں آتی، کیوں؟ اس لئے کہ انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے اور اس کو کسی خاص رنگ پر ڈھالنے کے لئے صرف کتاب بھی کافی نہیں ہوتی۔

صرف کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر بننے کا نتیجہ

اگر کوئی شخص چاہے کہ میں میڈیکل سائنس کی کتاب پڑھ کر ڈاکٹر بن جاؤں، اور پھر اس نے وہ کتاب پڑھ لی، اور اس کو سمجھ بھی لیا، اور اس کے بعد اس نے ڈاکٹری اور طب علم شروع کر دیا تو سوائے قبرستان آباد کرنے کے وہ کوئی خدمت انجام نہیں دے سکتا۔ جب تک وہ کسی ڈاکٹر کی صحبت اختیار نہ کرے، اور اس کے ساتھ کچھ مدت تک رہ کر کام نہ کرے، اس وقت تک وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اور میں تو آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ باؤا میں کھا چکانے کی کتابیں موجود ہیں، جس میں کھانا پکانے کی ترکیبیں لکھی ہوئی ہیں، چاہے اس طرح جتنا ہے، بریانی اس طرح بنتی ہے، توڑہ ایسے بنتا ہے۔ اب اگر ایک شخص صرف وہ کتاب اپنے سامنے رکھ کر بریانی بنانا چاہے گا تو خدا جانتا ہے کہ کیا ملو پڑ تیار کرے گا۔ جب تک کہ کسی ماہر کے ساتھ رہ کر اس کی شریک حاصل نہ کی ہو، اور اس کو سمجھنا ہو، اس وقت تک وہ بریانی تیار نہیں کر سکتا۔

متقی کی صحبت اختیار کرو

یہی معاملہ دین کا ہے کہ صرف کتاب انسان کو کسی دینی رنگ میں ڈھالنے کے لئے کافی نہیں ہوتی، جب تک کہ کوئی معلم اور مربی اس کے ساتھ نہ ہو۔ اس واسطے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا گیا اور انبیاء

علیہم السلام کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ مرتبہ حاصل ہوا۔ صحابہ کے کیا معنی ہیں؟ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم ﷺ کی محبت اٹھائی۔ انہوں نے جو کچھ حاصل کیا وہ نبی کریم ﷺ کی محبت سے حاصل کیا، پھر اسی طرح تابعین نے صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت سے اور تبع تابعین نے تابعین کی محبت سے حاصل کیا تو جو کچھ دین ہم تک پہنچا ہے وہ محبت کے ذریعہ پہنچا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی تقویٰ حاصل کرنے کا راستہ یہ بتا دیا کہ اگر تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ کسی تقویٰ کی محبت اختیار کرو، اور پھر اس محبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہارے اندر بھی وہ تقویٰ پیدا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حقیقت سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

مسلمان تاجر کا خاصہ

فرمایا کہ:

”فَإِذَا قُضِيَتْ لِلْمُطْلُوَةِ فَتَنْشِرْ زَاوِي الْأَظْمَرِ وَذُنُوبُهَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ“ (۱)

ترجمہ: پھر جب تمام ہو چکے نماز تو تکمیل پڑھو میں میں اور وضو و فضل اللہ کا۔

یعنی اللہ کا فضل تلاش کرو، تجارت کرو اور اللہ کو کھڑت سے یاد کرو۔ تجارت کرو ہے ہو تو بھی ذکر اللہ جاری رہنا چاہئے۔ کیونکہ اگر تجارت میں اللہ کی یاد فراموش ہوگئی اللہ کا ذکر نہ رہا تو وہ تجارت تمہارے دل میں گھس کر تمہاری کشتی کو ڈبو دے گی۔ اس واسطے ولینفوا من فضل اللہ کے ساتھ دلا کرو اللہ کثیر الاھد لگا دیا کہ تجارت کے ساتھ بھی اللہ کی یاد ہونی چاہئے۔ یہ نہ ہو کہ ”مَالُهَا الْفَبِيْنُ اَفْزَدَ لَا تَلْبِسْكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا تُولَاكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ“ (۲)

یعنی مال و دولت اور مال و خیال تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔

مسلمان تاجر کا خاصہ یہ ہے کہ وہ تجارت بھی کر رہا ہے لیکن حج

دست بکار دل بپار

یعنی ہاتھ تو کام میں لگ رہا ہے لیکن دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ اسی کی صوفیائے کرام صفتی کراتے ہیں۔ اور تصوف اسی کا نام ہے کہ تجارت بھی کرو، اور زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ بھی کرو۔ اب یہ کہیے کریں اور اس کی عادت کیسے ڈالیں؟ تو صوفیائے کرام اسی فن کو سکھاتے ہیں کہ تم تجارت بھی کر رہے ہو گے اور اللہ کا ذکر بھی جاری رکھو گے۔

میرے دادا حضرت مولانا محمد یاسین صاحب دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے، یعنی بیس سال

پتہ چل گیا کہ یہ بے روزگار ہے تو اس کا ایک الاؤنس جاری کر دیتے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ بے روزگار ہے تو بھوکا نہ مرے بلکہ اس کو ایک وظیفہ ملتا رہے اور اگر وہ معذور نہیں ہے تو روزگار کی تلاش میں لگا رہے، کوشش کرتا رہے اور جب روزگار مل جائے تو اپنا روزگار خود سنبھالے اور اگر معذور ہے تو وظیفہ ملتا رہتا ہے۔

اب ہمارے مسلمان بھائیوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر ہے، اس نے اپنے آپ کو بے روزگار ظاہر کر کے وہ ایک الاؤنس جاری کروا رکھا ہے اور بہت سے ایسے ہیں کہتے ہیں جب امام سے مکہ پر مل رہا ہے تو کھانے کی کیا ضرورت ہے اور نفقہ ایسے ہیں کہ جن کو روزگار ملا ہوا ہے یعنی چوری چھپے روزگار بھی کر رہے ہیں اور وہ الاؤنس بھی ملے رہے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ انہیں مساجد یہ کام کر رہے ہیں اور اس کی دلیل یہ بتائی ہے کہ یہ تو کافر لوگ ہیں، ان سے پیسے وصول کرنا ثواب ہے، لہذا ہم یہ پیسے وصول کریں گے۔ امامت کے پیسے بھی مل رہے ہیں اور خوش بھی چلا رہے ہیں اور ساتھ میں بے روزگاری الاؤنس بھی مل رہے ہیں۔^(۱)

آج کل کے تاجر

آج کل کے تاجروں میں اور پہلے کے تاجروں میں اتنا فرق تھا کہ اس وقت کے جو تاجر تھے انہوں نے تاجری اور توریہ سے کام لیا تھا کہ بازوؤں کے نام رکھ دیئے، خرابان اور بھستان، تو کم از کم اتنا خیال تھا کہ شرعی جھوٹ نہ ہو، اس وقت اتنا خیال تھا کہ شرعی جھوٹ پرانا ہی بات ہے، لہذا تھوڑا سا حیلہ اختیار کر لو، لیکن اب العیاذ باللہ یہ قصہ بھی ختم ہو گیا اور اس تکلف کی بھی حاجت نہیں رہی، لہذا پاکستان کے کپڑے پر جاپان کا لیبل لگا دیا، سامان پر چائے اور امریکہ کا لیبل لگا دیا۔^(۲)

شیخ و مشرعوں کے وقت نرمی کی فضیلت

”حق این مرد را حقش از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم“

”ان اللہ يحب سمیع البیع، سمیع الشراء، سمیع القضاء۔“^(۳)

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند فرماتے ہیں جو بیچنے کے وقت بھی نرم ہو اور خریدنے کے وقت بھی نرم ہو اور دین ادا کرنے

(۱) اشعۃ الباری، کتاب البیوع، ج ۱، ص ۱۱۰ تا ۱۱۴۔

(۲) اشعۃ الباری، کتاب البیوع، ج ۲، ص ۱۳۲، ۱۳۳۔ (۳) رد الوالد فی کتاب البیوع، رقم ۱۲۳۰۔

کہ کفر ہوا چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں تجارت بھی ہے اور لہو بھی ہے۔^(۱)

لہو کی وضاحت

بعض حضرات نے فرمایا کہ ”لہو“ کا لفظ تجارت کے لئے ہی استعمال کیا گیا ہے کیونکہ تجارت انسان کو ذرا کفر سے غافل کر دیتی ہے اس لئے وہ لہو بن جاتی ہے۔

بعض حضرات نے فرمایا کہ لہو سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ سامان تجارت لے کر آئے تھے ان کے ساتھ وصول و محاکمہ کا بھی تھا تو وہ تجارت بھی تھی اور ساتھ لہو بھی تھا، اس لئے دونوں کا ذکر فرمایا۔^(۲)

الیہا کی ضمیر مفرد ہونے کی وجہ

الیہا میں ضمیر صرف تجارت کی طرف لٹائی ہے ورنہ لہو کہتے لیکن ضمیر مفرد کی لائے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کہ ان کا مقصد اصل تجارت کے لئے جانا تھا نہ کہ لہو کے واسطے تھا بلکہ لہو معنی طور پر تھا۔

”وَنَزَّحَتْنَا أَفْئِدَةً عَنْهَا وَالْأَلْفَ عَنَّا حَنِينًا وَإِنَّ إِلَهَنَا لَلْهُدَىٰ عَنَّا حَنِينًا“

ابھی تو کہہ رہے تھے ”مَنْ لُّغُلَّ اللَّهُ“ اور اب فرما رہے ہیں ”إِنَّ إِلَهَنَا لَلْهُدَىٰ عَنَّا حَنِينًا“ زمین و آسمان پر وہی بات آگئی کہ جب تک وہ تجارت نہیں لے کر اور اس کے حکم سے غافل نہیں کر رہی تھی تو وہ لُغُلَّ اللَّهُ تھا لیکن جب اس سے غافل کر دیا تو ”إِنَّ إِلَهَنَا لَلْهُدَىٰ عَنَّا حَنِينًا“ بن گیا۔ اگر یہ اندیشہ ہو کہ اگر اللہ کے حکم پر عمل کریں گے تو اعیانہ یا اللہ اس سے ہمارا نقصان ہو جائے گا تو یہ وہم شیطان کی طرف سے ہے، یہ بدل سے نکال دو کیونکہ ”وَاللَّهُ حَبِيرُ الْمُرَاقِبِينَ“ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دہینے والا ہے۔^(۳)

دنیا میں تاجروں کے ذریعے اشاعتِ اسلام

دنیا کے بہت سے حصوں میں تاجروں کے ذریعے اسلام پھیلا، کیونکہ اس کے لئے باقاعدہ کوئی جماعت نہیں تھی مگر تاجر تھے، جماعت دے دے تاجر تھے، تجارت کرنے گئے تھے، لوگوں نے ان کے تجارتی معاملات کو دیکھا اور مشاہدہ کیا کہ یہ کیسے بااخلاق لوگ ہیں، ان کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔

(۱) عمدة القاری ۵/۳۳۱، (۲) ایضاً۔

(۳) انعام لہاری، کتاب صبر، ص ۵۹، ۵۸۔

آج مسلمان چاہئے تو لوگ دہرتے ہیں کہ اس کے ساتھ معاملہ کیسے کریں، دھوکہ یہ دے گا، فریب یہ کرے گا، جھوٹ یہ لے گا، بد عنوانیوں کا ارتکاب یہ کرے گا اور جو باتیں ہماری تھیں وہ غیر مسلموں نے اپنا لیں۔

تو اس کے نتیجے میں اللہ نے دنیا میں ان کو کم از کم فروغ دے دیا۔ اب بھی امریکہ میں یہ صورتحال ہے کہ آپ ایک دکان سے کوئی سودا خریدنے کے لئے گئے، ہفتہ گزر گیا، ایک ہفتہ گزرنے کے بعد آپ دکاندار کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ بھائی یہ جو بیٹ میں نے لیا تھا یہ میرے گھر والوں کو پسند نہیں آیا۔ اگر اس چیز میں کوئی نقص پیدا نہ ہوا ہو تو کہتے ہیں اور کوئی بات نہیں واپس کر لیں گے۔

حدیث میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”مَنْ ظَلَّ اَدْعَايَهُ اَعْلَىٰ اَعْلَىٰ عَشْرَةَ يَوْمًا فَتَبَدَّدَتْ اَمْوَالُهُ“ (۱) ہمارے ہاں اگر واپس کرنے کے لئے لے جائے تو ہٹھکڑا ہو جائے گا جبکہ وہ واپس کر لیتے ہیں۔

اصول پسند تاجر

امریکہ سے پاکستان ٹیلیفون کیا اور آپ نے ایک ڈیڑھ منٹ بات کی، اس کے بعد بھیجی تو فون کر دی کہ میں نے فلاں نمبر پر فون کرنا چاہا تھا، مجھے رات تک نہیں مل گیا، جس نمبر کو میں چاہا، ہاتھ وہ نمبر نہیں ملا تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم آپ کے مل سے یہ کال کاٹ دیں گے۔ اب ہمارے پاکستانی بھائی کلچر گئے تو انہوں نے ٹاپ رائٹر خریدی، مینے پھر اس کو استعمال کیا، اس سے اپنا کام نکالا، ایک مینے کے بعد جا کر کہا کہ پسند نہیں آیا لہذا واپس لے لیں۔ شروع شروع میں انہوں نے واپس لے لیا، لیکن دیکھا کہ لوگوں نے یہ کاروبار علی بنالیا تو اب یہ معاملہ ختم کر دیا۔

ایک واقعہ

میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ میں لندن سے کراچی واپس آ رہا تھا اور لندن کا جو پتھر و انٹرپورٹ ہے اہاں انٹرپورٹ پر بہت بڑا بازار ہے، مختلف اشیاں وغیرہ لگے رہتے ہیں، اس میں دنیا کی مشہور کتاب ”انسائیکلو پیڈیا آف بریٹانیکا“ کا اشیاں لگا ہوا تھا، میں وہاں کتابیں دیکھنے لگا تو مجھے ایک کتاب نظر آئی جس کی بہت عرصے سے میں تلاش میں تھا، اس کا نام ”گرینٹ کبس“ ہے، اگر بڑی

میں جیسے صفحہ ۶۵ جلدوں میں ہے، اس کتاب میں "ارسطو" سے لے کر "برنریٹ و سل" تک جو ابھی قریب میں فلسفی گزرا ہے یعنی تمام فلسفیوں اور تمام بڑے بڑے مفکرین کی اہم ترین کتابیں جمع کر دیں اور سب کے انگریزی ترجمے اس کتاب میں موجود ہیں۔ میں وہ کتاب اسٹال پر دیکھنے لگا۔ اسٹال پر جو آدمی (Shop Keeper) یعنی دکاندار تھا، کہنے لگا کہ کیا آپ یہ کتاب لینا چاہتے ہیں اور کیا آپ کے پاس "انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا" پہلے سے موجود ہے؟ میں نے کہا جی ہاں لینا چاہتا ہوں اور پہلے سے موجود بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے "انسائیکلو پیڈیا" موجود ہے تو آپ کو ہم یہ پچاس فیصد رعایت میں دے دیں گے یعنی جو اصل قیمت ہے اس کی آدھی قیمت پر دے دیں گے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس ہے تو کئی نہیں کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے ثابت کروں کہ میرے پاس ہے۔

دکاندار نے کہا کہ ثبوت کو چھوڑیں! بس آپ نے کہہ دیا ہے کہ "ہے تو بس آپ بیانی فیصد کے حقدار ہیں۔ اب میں نے حساب لگایا کہ پچاس فیصد رعایت، کے ساتھ کتنے پیسے نہیں گئے تو پچاس فیصد رعایت کے ساتھ وہ تقریباً پانستالی چالیس ہزار روپے بن رہے تھے۔ مجھے اپنے دارالعلوم کے لئے خریدنی تھی، دارالعلوم ہی کے لئے "بریٹانیکا" پہلے بھی موجود تھی۔

میں نے کہا کہ میں تو اب چار بابوں پر یہ کتاب میرے پاس کیسے آئے گی؟ دکاندار نے کہا کہ آپ قادم محمد دیجئے، ہم یہ کتاب آپ کو جہاز سے بھیج دیں گے۔ جب میں نے وہ فارم بھر دیا تو دکاندار کہنے لگا کہ آپ دنیا کرڈٹ کارڈ کا نمبر دے کر دیکھ کر دیجئے۔

تو میں دارالخدا کا کرڈٹ کارڈ نکال کر ان کے لئے کرڈٹ کرڈٹ کرنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ انجلی ہو گئی، وہ چاہے تو اسی وقت جا کر فوراً پیسے نکلا سکتا ہے۔ مگر مجھے غمزدگی تھی کہ اس نے میری زبان پر اعتبار کیا اور میں یہ کہوں کہ نہیں میں نہیں کرتا لہذا میں نے دیکھ کر دے۔ میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میں نے کہا کہ دیکھو یہاں آپ مجھے پچاس فیصد رعایت پر دے رہے ہیں لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جگہ نئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے یہاں سے کتابیں بہت رعایت سے خریدیں اور دیکھ کرڈٹ کرنے کے بعد پاکستان جا کر مجھے اس سے بھی سستی مل گئیں، لوگ پتہ نہیں کر کہ کس طرح منکروا لیجئے ہیں اور سستی بیچ دیتے ہیں تو مجھے اس بات کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں مجھے اس سے سستی مل جائے!

دکاندار نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، آپ جا کے پاکستان میں معلوم کر لیجئے اگر آپ کو سستی مل رہی ہوں گی تو ہمارا یہ آرڈر بشمل کر لیجئے گا اور اگر نہ ملے تو ہم آپ کو بھیج دیں گے۔

میں نے کہا کہ آپ کو کیسے بتاؤں گا؟ تو دکاندار کہنے لگا کہ آپ کو تحقیق کرنے میں کتنے دن

لگیں گے، کیا آپ چار پانچ دن یعنی بدھ کے دن تک پہنچ سکیں گے؟

میں نے کہا: ہاں ان شاء اللہ۔

دکاندار نے کہا کہ میں بدھ کے دن بارہ بجے آپ کو فون کر کے پوچھوں گا کہ آپ کو سستی مل گئی کہ نہیں، اگر مل گئی ہو تو میں آرڈر کیسٹل کر دوں گا اور اگر نہیں مل ہوگی تو پھر روانہ کر دوں گا۔

تو اس نے جھٹ سی نہیں چھوڑی، لہذا میں نے کہا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے اور میں نے دستخط کر دیئے اور فارم ان کو دے دیا، لیکن سارے راستے مجھے خیال آتا رہا کہ میں دستخط کر کے آگیا ہوں، اب وہ چاہے تو اسی وقت جا کر باا تاخیر چالیس ہزار روپے پینک سے وصول کر لے، یعنی دل میں دغہ نہ لگا رہا کہ اس میں تاخیر ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، لہذا یہاں کراچی پہنچ کر میں نے وہ کام کیے۔

ایک کام یہ کیا کہ امریکن ایکسپریس میں جو کریڈٹ کارڈ کی کمپنی تھی اس کو خط لکھا کہ میں اس طرح دستخط کر کے آیا ہوں لیکن اس کی دستخط (او اسگلی) اس وقت تک نہ کریں جب تک کہ میں دوبارہ آپ سے نہ کہوں۔

اور دوسرا کام یہ کیا کہ ایک آدمی کو بھیجا کہ یہ کتاب دیکھ کر آؤ، اگر مل جائے تو لے آؤ، میں پہلے یہاں تلاش کر رہا تھا لیکن مجھے ملتی نہیں تھی۔ ایسا ہوا کہ اس نے جا کر تلاش کی تو صدر کی ایک دکان میں یہ کتاب مل گئی اور سستی مل گئی یعنی وہاں چالیس ہزار میں پڑ رہی تھی یہاں تیس ہزار میں مل گئی جبکہ وہ پچاس فیصد رعایت کرنے کے بعد تھی۔ اب میرا دل اور پریشان ہوا، اللہ کا کرنا کہ یہاں سستی مل رہی ہے اور اس نے کہا تھا کہ بدھ کے دن میں فون کروں گا، خدا جانے فون کرے نہ کرے؟ لہذا میں نے احتیاطاً خط بھی لکھ دیا کہ بھائی یہاں مل گئی ہے، ٹھیک بدھ کا دن تھا اور بارہ بجے وہ پھر کا وقت تھا، اس کا فون آیا۔

دکاندار نے فون پر کہا کہ بتائیے آپ نے کتاب دیکھ لی، معلومات کر لیں؟ میں نے کہا: جی ہاں کر لی ہیں اور مجھے یہاں سستی مل گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو سستی مل گئی، میں آپ کا آرڈر کیسٹل کر دوں؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ اس پر دکاندار نے کہا کہ میں آرڈر کیسٹل کر رہا ہوں اور آپ نے جو فارم نمہ کیا تھا اس کو پھاڑ رہا ہوں۔ اچھا ہوا کہ آپ کو سستی مل گئی، اب آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔

چار پانچ دن بعد اس کا خط آیا کہ میں اس بات کی خوشی ہے کہ وہ کتاب آپ کو کم قیمت پر مل گئی لیکن غصہ نہیں ضرور ہے کہ میں آپ کی خدمت کا موقع نہیں مل سکا، میں وہ کتب آپ کو مل گئی، آپ کا مقصد حاصل ہو گیا، آپ کو مبارکباد دیتے ہیں اور اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ وہ بھی آپ کو سہ سے ساتھ رابطہ قائم رکھیں گے۔

ایک پیسے کا اس کو فائدہ نہیں ہوا تو ان لوگوں سے کہہ لیا کہ اپنے خرچے پر کیا، پھر خط بھی بھیج رہا ہے۔

ہم ان دو گھاپاں والوں بہت دیتے ہیں اور وہ ان اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں جو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ بہر حال کفر کی وجہ سے ان سے نفرت ہوتی تھی چاہے لیکن انہوں نے بعض اہل ایمان کو اپنا لیے ہیں جو درحقیقت ہمارے اپنے اسلامی تعلیمات کے اعمال تھے۔ اس کے نتیجے میں اللہ چارک و تھاقی نے ان کو فروغ دیا۔

حق میں سرنگوں اور باطل میں ابھرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے

میرے والد ماجد (اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے) ایک بڑی یاد رکھنے کی اور بڑی ذہنی بات فرمائی کرتے تھے کہ باطل کے اندر تو ابھرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان جہل سکھان ہو، لیکن اگر کبھی دیکھو کہ کوئی باطل پرست ابھر رہا ہے تو سمجھو کہ کوئی حق والی چیز اس کے ساتھ لگ گئی ہے جس نے اس کو ابھار دیا ہے کیونکہ باطل میں تو ابھرنے کی طاقت بھی ہی نہیں، حق چیز لگ گئی اس نے ابھار دیا۔

اور حق میں صلاحیت سرنگوں ہونے کی نہیں، حد حق و زہق جہل، تو جب حق اور باطل کا مقابلہ ہو تو ہمیشہ حق کو غالب ہوتا ہے، ان میں صلاحیت نیچے جانے کی نہیں ہے۔ اگر کبھی دیکھو کہ حق والی قوم نیچے جا رہی ہے تو سمجھو کہ کوئی باطل چیز اس کے ساتھ لگ گئی ہے جس نے اس کو گر لایا ہے۔ یہ بڑی کامیابی کی بات ہے۔

ہمارے ساتھ ان کے یہ سب باطل لگ گئے اور ان قوم نے ان حق باتوں کو اپنا لیا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کم از کم دنیا میں تو اس کا بدلہ ان کو دیا کہ دنیا کے اندر ان کو فروغ حاصل ہوا، ترقی ملی، عزت ملی، لیکن آخرت میں معاملہ تو اور ہی معیار پر ہوتا ہے۔ یعنی وہاں کا معاملہ دوسرے معیار کا ہے، لہذا وہاں کا معاملہ تو وہاں ہوگا لیکن دنیا کے اندر ان کو جو ترقی ملی رہی ہے اور ہم جو نیچے گر رہے ہیں اس کے اسباب یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا دار لالہ لالہ دی، انہوں نے یہ اندونیا اختیار کیے تو ان اخلاق کے اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تجارت کو فروغ دیا، صنعت کو فروغ دیا اور سیاست میں فروغ دیا اور ہم نے یہ چیزیں اور نبی کریم ﷺ کے ارشادات چھوڑ دیے لہذا اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں ہمارے پٹائی کر دیتے ہیں۔ روز پٹائی ہوتی ہے۔

برطانیہ میں ایک بے روزگاری لاکھوں ہوتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی بے روزگار ہو گیا اور حکومت کو

پتہ چل گیا کہ یہ بے روزگار ہے تو اس کا ایک الاؤنس جاری کر دیتے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ بے روزگار ہے تو بھوکا نہ مرے بلکہ اس کو ایک وظیفہ ملتا رہے اور اگر وہ معذور نہیں ہے تو روزگاری تلاش میں لگا رہے، کوشش کرتا رہے اور جب روزگار مل جائے تو اپنا روزگار خود سنبھالے اور اگر معذور ہے تو وظیفہ ملتا رہتا ہے۔

اب ہمارے مسلمان بھائیوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر ہے، اس نے اپنے آپ کو بے روزگار ظاہر کر کے وہ ایک الاؤنس جاری کروا رکھا ہے اور بہت سے ایسے ہیں کہتے ہیں جب آرام سے گھر پر مل رہا ہے تو کمانے کی کیا ضرورت ہے اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو روزگار مل گیا ہوا ہے یعنی چوری پیچھے روزگار بھی کر رہے ہیں اور وہ الاؤنس بھی لے رہے ہیں اور بدھو یہ ہے کہ ائمہ مساجد یہ کام کر رہے ہیں اور اس کی دیکھنا یہ بھائی ہے کہ یہ تو کافر لوگ ہیں، ان سے پیسے وصول کرنا ثواب ہے، لہذا ہم یہ پیسے وصول کریں گے۔ امانت کے پیسے بھی مل رہے ہیں اور نوٹن بھی چلا رہے ہیں اور ساتھ میں بے روزگاری الاؤنس بھی لے رہے ہیں۔^(۱)

آج کل کے تاجر

آج کے تاجروں میں اور پہلے کے تاجروں میں اتنا فرق تھا کہ اس وقت کے جو تاجر تھے انہوں نے کچھ تو یہ کر لیا تھا کہ ہاڑوں کے نام رکھ دیے، خراسان اور بھٹان، جو کم از کم اتنا خیال تھا کہ شرعی بیعت ہو، اس وقت اتنا خیال تھا کہ شرعی بیعت بولنا نثری بات ہے، لہذا تھوڑا سا حیلہ اختیار کر لو۔ لیکن اب العین ذی اللہ یہ قصہ بھی ختم ہو گیا اور اس تکلف کی بھی حاجت نہیں رہی، لہذا پاکستان کے کپڑے پر جاپان کا لیبل لگا دیا، سامان پر چائنا اور امریکہ کا لیبل لگا دیا۔^(۲)

شیخ و شراہ کے وقت نرمی کی فضیلت

”عن امی عمر بنہ رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ان الله يحب من بيع البيع، وبيع الشراء، وبيع النعماء“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند فرماتے ہیں جو بیچنے کے وقت بھی نرم ہو اور خریدنے کے وقت بھی نرم ہو اور وہ ابن ادا کرنے

(۱) اعلام النہاری، مکتبہ المدینہ، ج ۶، ص ۱۳۶ تا ۱۳۸۔

(۲) اعلام النہاری، مکتبہ المدینہ، ج ۶، ص ۱۳۸، ۱۳۹۔

کے وقت بھی نرم ہو۔ بیچنے کے وقت نرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ کسی خاص قیمت پر از جائے، اور مشتری کم کرنا چاہتا ہے تو یہ بالکل کم کرنے پر تیار نہ ہو۔ اسی لئے کہ بھتر یہ ہے کہ نرمی کا معاملہ کرے اور اگر کم قیمت پر بھی! بیچا پڑے تو دیدے۔ اور خریدنے کے وقت نرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک ایک پیسے پر جان دے رہا ہے، بلکہ اگر تھوڑے پیسے زیادہ دینے پر جائیں تو دیدے۔ اور دین کی ادائیگی میں نرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ٹاپ تول کر دین کی ادائیگی کرنے کے بجائے بھتر طور پر دین کی ادائیگی کر دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مؤمن کو ایسا نہ ہونا چاہئے کہ وہ ایک ایک پیسے پر جان دے، بلکہ اپنے مقابل کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ چاہے حق میں ہو یا غلط، میں ہو یا دین کی ادائیگی میں ہو۔ اور ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔

نرمی کی وجہ سے مغفرت ہوگئی

"عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خفف الله على رجل كان قتلک، کان سهلاً اذا باع سهلاً اذا اشتري، اخصى" (۱)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی جو تم سے پیسے گزرا ہے، مغفرت کر دی۔ وہ حق کے وقت بھی نرم تھا، غلطی کے وقت بھی نرم تھا اور دین وصول کرتے وقت بھی نرم تھا، یعنی لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کرتا تھا۔ مثلاً کوئی شخص اس سے کوئی چیز خریدنے آتا اور وہ اس سے کہتا کہ اتنے پیسے کم کر دو، یہ کہتا: اچھا چلو کم دے دو۔ اور جب وہ کوئی چیز خریدنے جاتا اور بائع زیادہ پیسے مانگا، تو وہ کہتا: چلو زیادہ دے لو، یا اس کا کوئی مقروض ہے تو اس سے کہتا کہ اچھا تم اتنا ادا کر دو، باقی تمہارے لئے معاف ہے۔ تو وہ اس طرح کیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کے صلے میں اس کی مغفرت فرمادی۔

یہ تمام اہم دیکھ اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ آدمی کو پیسے کے معاملے میں اتنا زیادہ سخت نہ ہونا چاہئے کہ اس میں آدمی خراسانی بات پر لڑائی کرے، بلکہ حتیٰ الامکان اپنا حق چھوڑ دے۔ البتہ ناقابل برداشت ہو تو چھوڑنا کوئی واجب تو ہے نہیں، لیکن جب تک انسان برداشت کر سکتا ہو، اپنا حق چھوڑ دینے کو ترجیح دے، لیکن لڑائی نہ کرے۔ (۲)

حدثنا علی بن عباس: عن ابي عبد الله عليه السلام قال: حدثني محمد بن

(۱) رواہ احمد بن حنبل، کتاب البیوع، رقم الحدیث ۱۳۹۔

(۲) تفسیر ترمذی، ص ۱۵۱، رقم الحدیث ۲۸۰۰۰۔

الحکمۃ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ
عہیہ وسلم قال "رحم اللہ رجلاً اذا باع و اذا اشترا و اذا
فحص" (۱)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ "رحم اللہ
رجلاً اذا باع و اذا اشترا و اذا فحص" اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں اس شخص پر جو بیچتے
وقت بھی اور خریدتے وقت بھی اور اپنا حق وصول کرتے وقت بھی نرم ہو یعنی اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ
آدمی پیسے پر جان دے۔ کوئی خرید اور خریداری کے لئے آیا ہے وہ آپ نے اس کی قیمت بتائی اور وہ اس
قیمت کو ادا کرنے کا اہل نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ کچھ نرمی کر دیں۔ یعنی اپنا نقصان نہ کرے لیکن
اپنے منافع میں سے کچھ کم کر دیں تو یہ مسعد اذا باع ہے، یہ نہیں کہ صاحب قسم تھا کہ مجھ کو کیا کہ میں
تو اتنے ہی میں دلوں گا چاہے کچھ ہو جائے تو اگر حالات ایسے ہیں کہ دیکھ رہا ہے کہ یہ خرید اور ضرورت
مند ہے اور پیسے اس کے پاس نہیں ہیں تو اس کے لئے نرمی کا معاملہ کرو۔

و اذا اشترا اور اسی طرح چاہئے کہ خریداری کے وقت میں بھی نرم ہو۔ یعنی یہ نہیں کہ پیسے
پر جان دے رہا ہو اور پیسے کم کرانے شام تک جھٹ باڑی کر رہا ہے اور ادا ہوا ہے کہ نہیں کم کر و ضرر دم
کر دیا، بائع کے سر پر ہوا ہو گیا تو یہ طریقہ مؤمن کا طریقہ نہیں، اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو ایک دوسرے
اس سے کہہ دو کہ بھائی اگر اس میں دے سکتے ہو تو دے دو، مان لے تو ٹھیک اور نہ مانے تو بھی ٹھیک
ہے۔ اگر اتنے پیسے میں دے سکتے ہو تو دے دو۔ اگر نہیں تو خریداری نہ کرو۔ اس کے اوپر لڑائی کرنا یا
مسئلہ ہو جانا یہ بھی نہیں ہے۔

دکاندار سے زبردستی پیسے کم کر کے کوئی چیز خریدنا جائز و حلال نہیں

آج کل رواج ہے کہ زبردستی پیسے کم کر لئے جاتے ہیں مثلاً فرض کریں کہ آدمی دوسرے کے
سر پر ہوا ہو کر اس کو بالکل ہی زنج کر دے، یہاں تک کہ اس کے پاس چارہ ہی نہ رہا تو اس نے کہا کہ
چلو بھئی اس بلا کو دفع کرو چاہے پیسوں کا کچھ نقصان ہی ہو جائے، یہ کہہ کر دکاندار مال دینے لگا تو میں
یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چیز آپ کے لئے حلال بھی نہیں ہوگی، اس لئے کہ لا یجلی علی امری مسلم الا
عن طیب نفس، منہ ابتدا آپ نے تو اس سے زبردستی کم کرایا ہے طیب نفس اس کا نہیں تھا، ابتدا حلال

(۱) رواہ البیہقی، صحیح الشرح، باب السہولۃ والصلحۃ فی الشراء و البیع، رقم الحدیث ۶۷۶۷

بھی نہیں ہوگا، اس لئے کم کرانے کے سئے زیادہ اصرار کرنا اور زیادہ بیچنے پر نا مومن کی شان نہیں۔ (۱)

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کی وصیت

امام ابوحنیفہؒ نے اپنی جو وصیت امام ابو یوسفؒ کو فرمائی اس میں ایک وصیت یہ بھی ہے کہ اور لوگوں میں تو یہ ہے کہ سبھا اذا اشتريت ثيابا فطرحها فماتوا کوچے بنے کہ وہ دوسروں سے زیادہ دیر۔

یہ بھی دین کے مقاصد میں داخل ہے

فرمائی کریں کسی سودی کار کر یہ ہے تو دوسرے لوگ جتنے دیتے ہیں اس سے کچھ زیادہ دے دیں تاکہ ان کی قدر و منزلت دلی میں قائم رہے۔ الہی علم کی قدر و منزلت قائم رہنا یہ بھی دین کے مقاصد میں سے ہے اور اگر تم دوسروں سے کم دو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سودی کی شکل ا کچھ کر دو جو گے گا کہ یہ مولوی آگیا ہے، میرے اوپر مصیبت بنے گا اور مجھے پہلے پورے نہیں دے گا، اس کے برخلاف دوسروں سے زیادہ دے دو گے تو تمہاری قدر و منزلت پیدا ہوگی۔ (۲)

یہ سب دین کی باتیں ہیں یہ اخلاقی نبوی ہیں جن کو حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہئے کہ اپنے عام معاملات میں آدمی نرمی کا برتاؤ کرے۔ اگر پیسے نہیں ہیں اور ضرورت کی چیز نہیں ہے تو مست خریدیں لیکن زبردستی کرنا یا لانا جھڑنا یہ مومن کا شیعہ نہیں ہے۔

وإذا اغتصب، یعنی جب اپنا حق کسی سے لگے تو اس میں بھی نرم ہو، یعنی تمہارا حق ہے وہ رکھ رہے ہو تو جیسا بھی عرض کیا کہ مانگو لیکن نرمی کے ساتھ۔ اگر دوسرے آدمی کو کوئی ضرر ہے تو اس ضرر کا لحاظ کرو اور اس کا بہترین اصول نبی کریم ﷺ نے بیان فرمایا کہ جب بھی شخص سے معاملہ کرو تو منہ نہ کرتے دست پس کو اپنی جگہ بٹھا لو اور اپنے آپ کو اس کی جگہ بٹھا لو، یہ جو چو کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا پسند کرتا تو جو معاملہ تم اپنے حق میں پسند کرتے ہو وہی معاملہ اس کے ساتھ کرو۔ "احب ذلک ما احب العساک" یہ نہیں کہو دیکھنے سے بٹالے ہیں ایک پٹانہ اپنے لئے اور ایک پٹانہ دوسروں کے لئے بلکہ ایک ہی پٹانے سے اپنے عمل کو بھی اور دوسرے کے عمل کو بھی ناپو۔

(۱) لم یؤثروا استعوا من استعوا ولا یظلموا له ولا یحل مال امرئ من عند الا عن طیب نفس، ص ۱۰

فتح (ادامع العظیم و الشک، ج ۱، ص ۲۲۹، مطبع المعرفہ بیروت، ۱۳۸۰ھ، ص ۱۱۲)

(۲) وقد دلت بحکم فلا یسئل الناس فی العطلین والخیرة لجمعہ بنی راجع علی ما عدی لعمامہ
نصیر مرآت بہائم فیعلومہ، (مجموعہ صلیب، ص ۳۹، رقم ۸۰)

پوچھا: خدا! اعلیٰٰ من شہیرہ؟ یعنی اس آدمی سے پوچھا کہ کوئی نیک کام بھی کیا ہے؟ انھوں نے جواب میں کہا کہ سب ائمہ حبشی ان بظروہ، یعنی ایسا لگتا ہے کہ کوئی اور کام عبادت وغیرہ کا تو نہیں تھا، میرا نیک کام یہ تھا کہ میں اپنے نو جوانوں کو نغمہ دیتا تھا کہ وہ لوگوں کو صہلت دیں یعنی اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ان کو صہلت دے دیں، وینحلوہوا عن شہوسہ، اور اگر کوئی آدمی سوسہ بھی ہے یعنی کھانا پیتا آدمی ہے تو اس سے بھی چشم پوشی سے کام لیں، قال: حدیثہ وادعہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دوسروں سے چشم پوشی سے کام لیتا تھا تم بھی اس سے چشم پوشی سے کام لو۔

اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی بدولت ان کی بخشش فرمادی کہ وہ دوسرے آدمیوں کے ساتھ نرمی کا اور دگرز کا معاملہ کرتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ معاملات کے اندر لوگوں کے ساتھ دگرز کا رکارڈ کرنا چاہئے کیونکہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پر بخشش فرمادیتے ہیں۔^(۱)

قرض کی ادائیگی بہتر طریقے سے کیجئے

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رجلاً تخاصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانفط لہ فہم بہ اصحابہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوا فلی لصاحب الحق مفعلاً، وقال: اشتروا لہ حیراء، واعطوہ ابداء، فظنوا فلم یفعلوا الا ما افضل من سہ، فقال: اشتروہ، واعطوہ ابداء، فان غیر حکم احسبکم فضل۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس ﷺ سے اپنا دین وصول کرنے کا قصہ کیا اور قصے کے وقت آپ ﷺ کے لئے سخت الفاظ استعمال کیے تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کو تنبیہ کرنے کا ارادہ کیا تو حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو۔ کیونکہ صاحب حق کو گھنے کا حق حاصل ہے اس لئے اس پر سختی مت کرو۔ پھر فرمایا کہ اس کو ایک اونٹ خرید کر دے دو۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس کے لئے بازار میں اونٹ کا ش کیا تو ان کو بازار میں اس اونٹ سے بہتر اونٹ مل رہا تھا جو حضور ﷺ نے بطور قرض لیا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اسی بہتر اونٹ کو خرید کر اس کو دے دو۔ اس لئے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرض کی ادائیگی بہتر طور پر کرے اس حدیث میں ایک طرح تو آپ ﷺ نے "حسن قضاء" کی تفسیر دی۔ دوسرے یہ کہ جو شخص صاحب حق ہو وہ اگر کوئی سخت الفاظ بھی استعمال کرے تو مقررہ کو چاہئے کہ اس کو برداشت

کرے اور اس کا جواب نہ دے۔

عن ابی رافع مولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال استسلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکراۃ فحدّثہ ابل من الفضلۃ قال اور رافع قاصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقضی الرجل مکروہ فقلت لا اجد فی الابل الا حملا خیارا واما عیاء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطہ ایاہ فان خیارا فاما انہم ففسد۔^(۱)

حضور اقدس ﷺ کے مقام حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ ﷺ کے پاس صدقہ کے کچھ اونٹ آئے تو آپ ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس شخص کو اس کے قرض کا اونٹ واپس کر دوں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ! صدقہ کے جو اونٹ آئے ہیں، میں ان میں نہیں پاتا ہوں مگر اچھا اور چار سال کی عمر کا بڑا اونٹ پاتا ہوں۔ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ اس کو وہی اچھا اور بڑا اونٹ دے دو۔ پس میں جب تک تم میں بہتر شخص دو ہے جو قرض کی ادائیگی بہتر انداز سے کرے۔^(۲)

رسول اللہ ﷺ اور ادائیگی قرض کا اہتمام

عن ابی رافع صلی اللہ علیہ وسلم قال استسلف مع فیسی صلی اللہ علیہ وسلم فنادی انصر۔ یعنی اجد اقال ما احب الیہ یحول لی دھا بملکت عدی مہ دینار عوفی ثلاث الا دینار المرصود لعلی۔^(۳)

حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھا۔ فلما انصر یعنی اجد، جب آپ ﷺ نے احد کی طرف دیکھا (کسی سفر سے واپسی کی بات معلوم ہوتی ہے) آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ میرے لئے اس احد کو سونے میں تبدیل کر دیا جائے اور اس میں سے میرے پاس ایک دینار بھی تین دن سے زیادہ باقی رہے۔ الا دینار اسوائے اس دینار کے جو میں دین کے ادائیگی کے لئے محفوظ رکھوں۔

یہ موضع ترجمہ ہے کہ دین کی ادائیگی کا اہتمام تھا کہ وہی ہے جو آپ ﷺ کو منظور نہیں تھا کہ آپ ﷺ کے پاس کوئی دولت رہے لیکن فرمایا کہ کسی دین کی ادائیگی کے لئے رکھوں۔^(۴)

(۱) تخریج خزائن، ج ۱، ص ۲۵۲، ۲۵۳، انصاری، ج ۱، ص ۶۷۱، ۶۷۲۔

(۲) رواہ البخاری، کتاب الاستسلف، واداء المدین، باب اداء المدین، رقم الحدیث ۳۳۸۸۔

(۳) انصاری، ج ۱، ص ۶۶۹، ۶۷۰۔

زمانہ جاہلیت کے بازار

حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا عمرو بن دینار عن اس عیاس رضی اللہ
عہما عن: کثرت حکاکط ومحنہ وفول الجار اسواقہ فی الجاہلیۃ فمما
کنزل الاسلام والمو من النحرۃ فیب. وقرن للہ "تیس غلیظکم کنع"
فی موسم الحج، قر اس عیاس کا (۱)

عمرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں حکاکط، مینہ اور
ذوالحجاز کے نام سے تین بازار (میلے) گنتے تھے۔ جب اسلام آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس میں تکی محسوس
کرتے تھے کران میںوں اور ہزاروں میں جا کر تجارت کریں۔

حکاکط۔ جاہلیت کے زمانہ میں ماہ ذوالقعدہ کے شروع سے میں ذوالقعدہ تک حکاکط کا میلہ لگتا تھا۔
بھڑ۔ میں ذوالقعدہ سے یکم ذوالحجہ تک بھڑ کا میلہ لگتا تھا۔
ذوالحجاز یکم ذوالحجہ سے آخر ذوالحجہ تک ذوالحجاز کا میلہ لگتا تھا۔

اور پھر آٹھ تاریخ کو دلوگ بیچ کرنے کے لئے منی جاتے تھے یعنی یکم ذی القعدہ سے آٹھ ذی
الحجہ تک میلے لگتے تھے، اس کے بعد حج ہوتا تھا۔ (۲)

اصل میں یہ تجارت کے بیٹے تھے جس میں تجارت کی جاتی تھی، لیکن تجارت کے ساتھ ساتھ
بہت سارے منکرات بھی ان میں شامل ہو گئے تھے۔

ان میں لہو ولب وغیرہ اور بعض مباحات بھی تھے جیسے شعر گوئی، مشاعرے وغیرہ منعقد ہوا
کرتے تھے تقریریں ہوا کرتی تھیں، کھیل اور غزلیں بھی ہوا کرتی تھی بڑے بڑے فنکاروں کے میلے تھے۔

اسلام میں بازار کی مشروعیت

اب جب اسلام آیا تو یہ پہلے یعنی بازار پھر بھی لگتے رہے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نابل ہوا کہ
جاہلیت میں لوگ یہاں پر میلے لگایا کرتے تھے اور ان میں گناہ کے کام بھی ہوا کرتے تھے اس جگہ ہم جا
کر تجارت کریں، خرید و فروخت کریں، جبکہ وہی غراب جگہ ہے اور موسم بھی وہی ہے، عمرت ربیع الثانی کا
موسم بھی آ رہا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس نابل پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی:

(۱) رواہ البخاری کتاب البیوع، باب الاوقاف کا تالی الفیاض، رقم الحدیث ۳۰۹۸۔

(۲) عمدة القاری، ج ۵ ص ۳۱۵۔

بازار میں سودوں سے غافل کر دیا۔ اور حضرت فاروق عظمیٰ رضی اللہ عنہ نے یہاں وقت کہا تھا جب حضرت ابراہیمؑ کی اشعری بیٹھ گئی تھی۔ (۱)

حدثنا ابراهيم بن الحنفیہ: حدثنا ابو خضر: حدثنا موسى بن عقیقہ عن
نافع: حدثنا ابن عمر: اہم کلموا ببشرون الطعام من امر کبان علی عهد
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت علیہم من یمنہم ان یجروہ حب
المشروہ حتی یقتلوه حب ینباع الطعام۔

قال: وحشتنا ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: نہیں ایسی مصلیٰ فی
علیہ وسلم ان ینباع الطعام اذا اشتراہ حتی یمتو فیہ۔ (۲)

امام بخاریؒ کو ان احادیث کو ذکر کرنے کا فشاء صرف اتنا ہے کہ حب ینباع الطعام یعنی
جہاں کھانا بیٹھا ہے۔ مراد بازار ہے، اس میں چونکہ بازار کا ذکر ہے اور ای سے بازار کی مشروریت معلوم
ہوتی ہے۔ (۳)

عمرانوں کے لئے اہم سبق

حضرت ابو ہریرہؓ کو ایک مرتبہ گورنر بنا دیا گیا، (مروان اپنے زمانے میں کہیں گئے تھے تو
ان کی جگہ گورنر بنادیا گیا) جب یہ گورنر بنے تو بیت المال سے پیسے نہیں لینے تھے اور جو ضروری وغیرہ
پہلے کیا کرتے تھے وہ اب بھی جاری رکھی۔ میں اس زمانے میں جب کہ گورنر تھے اپنی پشت کے اوپر
مکتوبوں کا تختہ لاد کر بازار کے بیچ میں سے جو شوارع عام تھی گزرتے تھے اور بھر بھی نہیں کہہ دیتے تھے
گزر جائیں، بلکہ کہتے جاتے تھے کہ ہوا۔ امیر المؤمنین آ رہے ہیں، امیر المؤمنین آ رہے ہیں۔ پھر
لدا ہوا ہے اور یہ کہتے ہوئے گزر رہے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے اپنے عمل سے تعلیم دی کہ آدمی کے لئے پھر لاد کر ایک جگہ سے
دوسری جگہ لے جانا کوئی بے عزتی کی بات نہیں بلکہ بے عزتی کی بات یہ ہے کہ کسی کے سامنے دست
سوال دراز کرے۔ لہذا اس سے بچنا چاہئے۔ (۴)

(۱) انساب النبیؐ ۱/۲۲۹، ۲۳۰۔

(۲) رواہ البیہقی، کتاب البیوع، باب ما ذکر فی الفاسق فی غیر الحدیث ۲/۲۳۳، ۲۳۴۔

(۳) انساب النبیؐ ۱/۲۳۶۔

(۴) انساب النبیؐ ۱/۲۳۶، ۲۳۷۔

سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تجارت

حدیثی اسماعیلین سے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن ابن شہاب قال: سمعت عروہ بن الزبیر بن العوف عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: لما استخلف ابوبکر الصديق قال: لقد علم قومي ان حرجي لم تكن تعجز عن مؤونة افعى، وشعنت بأمر المسلمين، فبأبى ان ابى بكر من هذا الحال واحترق للمسلمين فيه. (۱)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے فرمایا: میری قوم کو علم ہے کہ میرا جو پیشہ (کاروبار) تھا وہ نا کافی نہیں تھا یعنی میں اپنے گھروالوں کی ذمہ داری اٹھانے سے عاجز نہیں تھا۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہلے تجارت کیا کرتے تھے اور تجارت میں اتنا منافع ہو جاتا تھا کہ ان کے گھر کا کاروبار آرام سے چل جاتا تھا، تو اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ میرا پیشہ اس بات سے عاجز نہیں تھا کہ میرے گھروالوں کی ذمہ داری اٹھائے۔

مؤدے کے سنی ذمہ داری کے ہیں تو میں پہلے تجارت کیا کرتا تھا، اس سے گھروالوں کا خرچ چلاتا تھا۔

وشعنت بأمر المسلمين، اور اب میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہو گیا ہوں، یعنی خلافت کے کام میں تو اب وہ تجارت نہیں کر سکتا جس سے اپنے گھروالوں کا خرچ چلاؤں۔

فبأبى ان ابى بكر من هذا الحال، لہذا اب ابوبکر کے گھروالے اسی مال سے یعنی بیت المال ہی سے کما لیں گے۔ (۲)

حضرات مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم کا اپنے عمل سے روزی کمانا

عن ابن عمر بن الخطاب عن عائشة رضی اللہ عنہا: ان نسبي صلى الله عليه وسلم كان يومنا هذا، وعنده رجل من اهل المدينة من رجلا من اهل قحطه لسانين ربه في الزرع فقال له: فست فيما شئت؟ قال: بلى ولكن احب ان

(۱) رواہ البخاری، ابواب کسب الرزق، والمطبوعہ، رقم ۲۰۷۰۔

(۲) انوار الباری، ۱/۱۶۷، ۱۶۸۔

اررع. قال: جہاد فیما یرفع طرف لہاجہ واستواءہ واستحصادہ فکناں، مثال
 طہال، فیقول اللہ تعالیٰ: دونت بآدم ولہ لا یسبک شیعہ. "فقال
 الاعرابی: واللہ لا نعدہ الا قرشیا نو صغار یا فاقتم اصحاب زرع، وما
 نحن فلتناہ اصحاب زرع، فصالحہ فیسی صلی اللہ علیہ وسلم." (۱)

نبی کریم ﷺ کے پاس ایک دیہاتی شخص تھا اور آپ ﷺ یہ حدیث بیان فرما رہے تھے کہ
 "جنت کے لوگوں میں سے ایک آدمی اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرے گا کہ میں جنت میں بھیج کرنا
 چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے یہ جو ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں کیا یہ تمہیں حاصل نہیں؟ وہ
 کہے گا کہ سب کچھ حاصل ہے لیکن دل چاہ رہا ہے کہ بھیج کر دوں، چنانچہ وہ بھیج کرنے کے لئے بیچ
 ڈالے گا تو وہ بھیجی اس کے پاک چھپنے سے لیکن پہلے آگے آئے گی، اور ایک لمحہ میں سیدھی ہو کر اس کے
 کانٹے کا وقت آجائے گا اور پھاؤں کی مانند اس کی پیدوار ہوگی۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ اسے
 اتن آدم! یہ لو تہاوا پیت کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔" فقال الاعرابی: "ہج" اس دیہاتی نے کہا جو نبی کریم
 ﷺ کے پاس بیٹھا تھا کہ یہ بھیج دیجئے والا کوئی فریسی یا انصار ہوگا، اس واسطے کہ بھیج کر؟ اہلی کا کام
 ہے۔ ہم لوگ بھیج والے نہیں ہیں اس لئے ہم وہاں یہ خواہش نہیں کریں گے۔ نبی کریم ﷺ اس کی
 بات سن کر فرمیں دیجئے۔ (۲)

ان ابہریرۃ رخصی اللہ عدہ قال: انکم تقولون: ان ابہریرۃ یکتہ لحدیث
 عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وتقولون: ما قال اصحابہ احمرین
 والاصرار لا یحدثون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسنن حدیث
 لہی مریرۃ وان اخوتہ من اصحابہ کما یشظہم قصق بالاسواق
 وکت ظرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی مل، بطنی، فاشہد لہا
 علواہ واحفظ ادا نسو، وکان یشعل اخوتہ من الاصرار عمل امرہم و
 کت لہم اللہ مسکبہ من مسکبہ، اھی حین یسوں... (۳)

"انکم تقولون: ان ابہریرۃ یکتہ لحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم"
 لوگ کہتے ہیں کہ ابہریرہ بظن بہت حدیثیں سناتے ہیں رسول اللہ ﷺ سے۔ وتقولون: ما قال

(۱) رد المحتار، کتاب الحرب، باب فیہ، رقم ۲۳۲۸۔

(۲) انساب البیاری، ۵۸۹۔

(۳) رد المحتار، کتاب البیوع، رقم ۲۰۴۷۔

شیخ انحرس والانصار لا یحدثن عن رسول اللہ ﷺ سئل حدیث اسی حورہ: مہاجرین و انصار اور دوسرے صحابہ ہیں وہ تو آئی حدیثیں نہیں سناتے تھے ابو ہریرہؓ لکھتے سناتے ہیں۔

وان احسن من السہامین کما یستعملہم الصقۃ الاسویۃ و کنت لرمہ
رسول اللہ ﷺ علی ملہ جلی

میرے جو مہاجر بھائی ہیں ان کو بازاروں میں معاملات سے مشغول کیا ہوا تھا وہ تجارت میں لگے ہوئے تھے اور میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا، علیؓ ملہ، یعنی، بیٹھ بھرتے پر یعنی جب بھوک بھوک رہ جاتے، میری اور کوئی ضرورت نہیں تھی، مجھے کوئی گھرنہ تھی، میرا سارا وقت حضور اقدس ﷺ کے پاس گزرتا تھا۔

والشہد اننا علیہ، وحفظہ الاسویۃ و کنت یستعملہم اسویۃ من الانصار
حاصل اصولہم۔

تو میں حاضر رہتا تھا جب وہ حضرات چلے جاتے تھے اور میں یاد کر لیتا تھا وہ باتیں جب وہ بھول جاتے تھے اور انصار کی بھائیوں کو ان کے اموال پر ان کے عمل سے مشغول کیا ہوا تھا، یعنی وہ زمینوں پر کاشتکاری کا کام کیا کرتے تھے تو وہاں زراعت میں مشغول تھے اور میرے مہاجر بھائی تجارت میں زیادہ مشغول تھے۔

و کنت امرہ اللہ مسکباً من مساکیر الصدقۃ، یعنی میں مسوی
میں تو ایک مسکین آدمی تھا صدقہ کے مساکین میں سے، میں یاد کرتا تھا جب کہ وہ بھول جاتے تھے، اس واسطے مجھے ان کے مقابلے میں حدیثیں زیادہ یاد آئیں۔^(۱)

بازار میں خرید و فروخت کرنا آنحضرت ﷺ کی سنت ہے

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات مہاجرین بازاروں میں سودے کرتے تھے، اس نے ان کو مشغول کیا ہوا تھا۔ تو اس میں اشارہ اسی طرف ہے کہ بازاروں میں سودے کرنا کوئی نئی بات نہیں جو اکابرین مہاجرین صحابہ ہیں اس کام میں مشغول تھے۔ تو معلوم ہوا کہ بدلتے ہوئے کوئی نئی بات نہیں بلکہ رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے کہ آپ ﷺ نے بھی تجارت فرمائی تو اس واسطے نئی بات نہیں بلکہ یہی مطلب ہے کہ آدمی رزق حلال کے حلیب میں تجارت کرے یا زراعت کرے۔ اس کی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔^(۲)

(۲) انعام الہادی ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷،

عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما ہاں سے چھوڑ دیا۔ اسی نے کہا کہ میں نے اس کو اپنے لئے لیا ہے اور پھر وہاں سے
 کو جاتے رہے۔ ابھی تھوڑا عرصہ نہیں گزرا کہ ایک شخص نے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کو کہا کہ میں نے
 کپڑوں پر کوئی نرود کی کاشان ہے۔ یعنی خوشبو لگائی ہوئی اس کاشان ہے۔ کیونکہ اس قسم کاشان نے
 شادی شدہ آدمی کے کپڑوں پر ہوا کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہما نے پوچھا کیا تم نے کاشان کیا ہے؟ انہوں نے
 کہا جی ہاں۔ آپ رضی اللہ عنہما نے پوچھا: کتنے مہر پر؟ کہا کہ ایک ہجیر کی فضلی کے برابر سونا تو حضور رضی اللہ
 عنہما نے فرمایا کہ پیر کرنا چاہیے ایک بکری کا کیوں نہ ہو۔^(۱)

مقتداء کا ضرورت کی اشیاء خود خریدنا

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: اشترى النبي صلى الله عليه وسلم حبلاً من عمر، واشترى ابن عمر نفسه وقتل عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما، جاء مشرك بعم واشترى النبي صلى الله عليه وسلم حنظل من ثافة واشترى من جابر بن عبد الله (٢)

نامہ آمت چاہیے وہ رئیس حکومت ہو امیر حکومت ہو یا اس کی وجہ حیثیت سے لوگ اس کو
مقتدہ کہیں اور اپنی صاحبان کو خود خرچہ میں جو اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں اور اگر فروخت کریں
7 اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

اور قرآن کریم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ مابعدا الرسول بالمثل قطعاً و بحسب
الاسواق، یعنی کفار کی طرف سے اعتراض کیا گیا تھا کہ یہ بازار اس میں چلتے ہیں لیکن اس اعتراض کو
رد کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ مقتداہ چاہے وہ دینی ہو یا سیاسی ہو اس کے لئے خود بازار میں خرید و فروخت
کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

آگے جو آثار نقل کیے ہیں ان میں بھی ایسی بات بیان کی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک اونٹ خرید لیا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے خود بھی خریداری کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدا بھی بنے اور امیر بھی تھے تو اس سے دونوں باتیں ثابت ہوئیں کہ سیاسی مقتدا ہو یا دینی مقتدا ہو دونوں کے لئے خریداری کرنا درست ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دینی مقتدا تھے اور انہوں نے خود خریدا۔

عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک مشرک ایک مرتبہ کچھ بکریاں لے کر آقاؐ کو بیچ کر دیا۔

(۱) انعام بخاری ۶/۹۷۔ (۲) رد المحتار، کتاب البیوع، باب شراء الاموال الخ، ج ۱، ص ۱۰۷۔

گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوسوی اشعری رضی اللہ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ وہ ایسے کیوں چلے گئے تھے؟

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اظہارِ حسرت

ابوسوی اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں اسی کا حکم دیا جاتا تھا یعنی رسول کریم ﷺ نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ جا کر پہلے استخارہ کرو (یعنی اجازت طلب کرو۔ م۔) اگر تین مرتبہ استخارہ ان کرنے کے باوجود جواب نہ آئے تو پھر واپس چلے جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو حدیث آپ رسول کریم ﷺ کی طرف منسوب کر رہے ہیں اسی پر بیہوشی (دھوکا) پیش کرو، یعنی گواہ لاؤ۔ حضرت ابوسوی اشعری رضی اللہ عنہ انصار کی ایک مجلس میں چلے گئے اور ان سے کہا کہ میرے ساتھ یہ قصہ ہو گیا، (یعنی میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضور ﷺ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس واسطے میں واپس چلا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ بیہوشی کے آؤ وہ میں نہیں چھوڑوں گا۔)

انصار نے کہا کہ حضور اللہ ﷺ کا یہ ارشاد مشہور و معروف ہے، آپ کے لئے اس معاملے میں ہم میں جو سب سے کمسن ہیں حتیٰ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ جا کے گواہی دے دیں گے۔ (تاکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلے کہ اسے چھوٹے بچے کی اس حدیث سے واقف ہیں)۔ چنانچہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کو لے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا میرے کو پر رسول اللہ ﷺ کا یہ حکم عقلی رہ گیا، یعنی اپنے نوپور آنسوؤں کے طور پر کہا کہ حضور ﷺ کا یہ حکم عقلی رہ گیا، مجھے بازاروں کے اندر سودا کرنے نے غافل کر دیا یعنی میں بازار کے اندر تجارت کرنے میں مشغول رہا اور اس کی وجہ سے حضور اکرم ﷺ کا یہ ارشاد سننے سے محروم رہا۔ میں چونکہ تجارت کے لئے نکل کے چلا چلا کرتا تھا، کبھی نہیں، کبھی نہیں تو بہت سی باتیں جو حضور ﷺ نے میری غیر موجودگی میں فرمائیں وہ مجھے نہیں پہنچ سکیں، میرے علم میں نہیں آ سکیں تو اس پر انہیں آنسوؤں ہوا اور آنسوؤں کا اظہار کیا کہ میں اس حدیث کے سننے سے محروم رہا۔

انفرض اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے زمانے میں مکر سے نکل کر تجارت کیا کرتے تھے۔ (۱)

تجارت کے لئے مسندِ رو میں سفر کرنا

اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمائی ہے:

"ونرى الفلك مواجعا فيه استعوا من فضله" (1)

(ترجمہ) "اور تو جہازوں کو دیکھتا ہے کہ اس میں پانی کو چھڑاتے جاتے ہیں تاکہ تم اس کا فضل حاصل کرو۔"

مطروحات کہتے ہیں کہ مسند میں شہادت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر نہیں کیا مگر مطروحات نے اس طرح استدلال کیا کہ قرآن کریم میں شہادت فی الجراح کا ذکر ہے تو اس کے ذکر کو حق قرار نہیں دیا گیا بلکہ حق قرار دیا گیا ہے اور پھر یہ آیت قنات فرمائی:

“ونرى الملك موافق فيه ولشعره من فضله”

تم دیکھتے ہو کہ کھتیاں سمندر میں چلتی ہیں تاکہ اللہ کا فضل تلاش کرے۔ اور اللہ کے فضل تلاش کرنے سے مراد تجارت ہے، لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کشتیوں کے ذریعے تجارت کرنے کا ذکر فرمایا۔

یہ جو فرمایا گیا کہ "نہی فعلن" وہ مواضع "اس سے مراد بڑی کشتیاں ہیں، کیونکہ بڑی کشتیاں عام طور پر تجارت کے لئے استعمال ہوتی ہیں، اس لئے کہ ان میں سارے سامان لاد کر لے جایا جاتا ہے، محض ویسے ہی سفر کرنے کے لئے بڑی کشتی استعمال نہیں کرتے تھے کیونکہ اولیٰ تو مسند رکاسفر محض سفر کی خاطر کب تھا؟ زیادہ تر تجارت کی غرض سے تھا، اور اگر پھدیاں پکڑنے کے لئے ہے تو وہ زیادہ تر ساحل کے آس پاس چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ گئے اور اس کو چلا دیا تو بڑی کشتیوں کا استعمال تجارت ہی کی غرض سے ہوتا تھا، اس واسطے وہ کہتے ہیں کہ اس سے تجارت فی البحر کا جواز معلوم ہوتا ہے۔" (۲)

بغرض تجارت سمندری سفر پر حضور علیہ السلام کا تکلیف نہ فرمانا

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحبني أحب الله»

عزیرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انہ ذکر ربہ جلہ

من بی اسرار الیل حرم حق البحر فقصی حاجته. و معانی الحديث

حسنی عبداللہ بن صالح: حدیثی فلیٹ نم. (۳)

امام بخاریؒ نے اس حدیث کو تخریجاً نقل کیا ہے اور بہت سی جگہوں پر موصولہ بھی روایت کیا

(۱) ط. ۱۲۔ (۳) انعام الیاری ۳۷۱، ۱۷۸۔

(۳) رد المحتار فی کتاب الطہارۃ، باب التہجد فی الجہر، رقم الحدیث ۸۶۳۔

ہے۔ یہ کافی لمبی حدیث ہے۔ امام بخاریؒ نے صرف متعلقہ حصہ بیان کیا ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے نئی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ وہ مسند میں سڑک کے تجارت کے لئے گیا تھا مفصلی احسنہ، اور پھر تجارت کی تمجید۔

یہاں حدیث کے اس حصہ کو بیان کرنے سے مقصود صرف اتنا ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے نئی اسرائیل کے ایک آدمی کا ذکر کیا جس نے مسند میں تجارت کی تھی جو حضور اکرم ﷺ نے اس کی تقریر فرمائی تکبیر نہیں فرمائی، لہذا معلوم ہوا کہ مسند میں تجارت جائز ہے۔ (۱)

مسجد میں خرید و فروخت کرنے کا حکم

عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا راسم من بيع لويثاع في المسجد فقولوا: لا يبيع الله تجارتك، وهذا رايهم من يشعرون حادثة فقولوا لا رد الله عليك. (۲)

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں کوئی چیز فروخت کر رہا ہے، یا خرید رہا ہے تو تم یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت میں نفع نہ دے۔ اور جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو یہ اس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری گم شدہ چیز تمہیں واپس نہ لوٹائے۔

مفسر کا مسلک یہی ہے کہ مسجد میں سامان لا کر خرید و فروخت کرنا جائز نہیں۔ البتہ اگر سامان تجارت تو مسجد میں نہیں ہے، مسجد میں صرف ایجاد و قول کر لیا تو اس کی گنجائش ہے۔ (۳)

مختلف پیشوں کا شرعی حکم

لوہار کا پیشہ

وقال طلحاس عن من عمار رضي الله عنهما قال سئى على الله عيب وسلم. "لا يخلنى حلافة" وقال طلحاس: "الا انتم، فانه لقبهم وبهوتهم. فقال: "الا الانتم. (۴)

(۱) انعام الہادی ۱۸۸/۹-۱۰۹۔ (۲) رد المحتار ج ۱ باب النبی من النبی فی المسجد۔

(۳) تقریر ترمذی ۳۵۴۱۔ (۴) بخاری کتاب البیوع، باب ما یسئ فی البیوع۔

کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ میں اس وقت تک قرضہ نہیں دوں گا جب تک تم محمد نظام کی رسالت کا انکار نہیں کرو گے۔ میں نے کہا کہ میں حضور ملا نظام کا انکار نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت و حیات کی پھر بار بار دہرائے گا۔

یہ تعلق بالجمال ہے، مقصد یہ نہیں کہ بعد میں کفر کربوں کا جکڑ مقصد یہ ہے کہ کبھی نہیں کروں گا۔ تو اس نے لہذا کیا اور کہا کہ مجھے مرنے دو اور دو بار دہرا ہونے دو اور جب دو بار دہرا ہوں گا تو مجھے بہت مال اور ادا دہی جائے گی، تو تیرا قرض ادا کروں گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

تقرئت لدى كثر من أهلنا وأهلنا لأوتين مالا وولدا طبع الغيت أم شحذ
عند فرخس عهنا (١)

مکالمات نے دیکھا اس کو جو منکر ہو چکی تھی اس سے اور کہا کہ مجھ کو مل کر رہے

حدیث کی تشریح

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے رسول اللہ ﷺ کو کھانے کے لئے بلایا تھا، جو اس نے بٹایا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی حضور اللہ ﷺ کے ساتھ اس دعوت پر گیا، تو رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک روٹی اور شورپہ جس میں کدو اور قندہ بدھتی سوکھے گوشت کے ٹکڑے تھے لے کر آیا۔ میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ پیالہ کدو دگر دے دے کاٹ کر کے دہاؤ (کدو) لے رہے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم ﷺ کو دہاؤ پسند ہے۔ تو میں اس دن سے دہے سے محبت کرنے لگا، جس دن سے میں نے دیکھا کہ اس پر نبی کریم ﷺ نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے۔

اب یہ محبت ہے جبکہ فی پسند اور نا پسند ہر ایک کی اہلک ہوتی ہے۔ لیکن جس ذات سے محبت ہوتی ہے اس ذات کی ہر پسندیدہ چیز محبت کو پسند ہو جاتی ہے۔

یہاں اس روایت کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص خیاط (درزی) تھا، جس نے آپ ﷺ کی دعوت کی تھی، تو اس سے خیاط کے پیشے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔^(۱)

کپڑے پہنے کا پیشہ

حدثنا يحيى بن زكريا، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي هارم قال: سمعت سهل بن سعد رضى الله عنه قال: سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ: «ما البردة؟» فقلت له: نعم، هي ثيابة مرسومة في حاشيتها، قالت: يا رسول الله، من سمع هذه بيده أمسكها واعتصمها فهي صني الله عليه وسلم محتاجا إليها مخرج لنا ونها إزاره. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أكتسبها. فقال: «نعم» فجلس يحيى بن زكريا عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطويعها، ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم: ما أحسن ما لكها، فاه، لقد عرفنا أنه لا يرأسنا. فقال رجل: والله ما سئمت إليه إلا لتكون كفني الموت، قال سهل: فكذلك. (۲)

(۱) انصاف نامہ ص ۶۵۷

(۲) رواہ البخاری، کتاب البیوع، باب الشراء، رقم الحدیث ۲۰۹۳

نگاہِ نعمت دینے والے کی طرف ہو

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر لے کر آئی۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں کو یہ قصہ سناتے ہوئے فرمایا کہ جانتے ہو یہ مرد کیا چیز ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ چادر ہوتی ہے جس کے حاشیہ میں عداوت ہوتی ہے یعنی پھول بولنے جتے ہوتے ہیں۔

اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ! میں یہ اپنے ہاتھ سے بن کر آپ کو پہنانے کے لئے لائی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قول فرمائی اور اس اعزاز سے قول فرمائی جیسے اس کے عشاق اور اس کے ضرورت مند ہوں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جب کوئی بد یہ لے کر آیا تو قول کرتے وقت اس کا دل خوش کرتے۔ اور دل خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ظاہر کرے کہ میں تو اس کی بڑی تلاش میں تھا۔ مجھے تو اس کی بڑی ضرورت تھی۔

اس سے ایک تو بد یہ پیش کرنے والے کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ اللہ میرا متعدد پوری طرح حاصل ہو گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کوئی بد یہ دے تو اس کی تھوڑی تعریف کر دیں اور یہ ظاہر کریں کہ انھی میں اس کا ضرورت مند تھا۔

ہم نے اپنے بزرگوں کو یہ دیکھا کہ جب کوئی بد یہ لے کر آتا تو فرماتے کہ بھی تم تو بہت اچھی چیز لے کر آئے ہو، ہمارے کام کی چیز تھی، ہم تو اس کے لئے بڑے مشتاق تھے وغیرہ تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے۔

دوسرا یہ کہ اس سے بھی آگے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے تو اس کی طرف انسان کو احتیاج ظاہر کرنی چاہئے۔ بے نیازی ظاہر نہ کریں کہ یہ ناشکری ہے۔

چیز سے کہ بے طلب رسد آں داد خدا است

لو ما تو رد کمین کہ فرستاد خدا است

جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بے طلب چیز پہنچ رہی ہو تو اس کو رد نہ کریں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ آسمان سے سونے کی تھلیاں گریں تو بھاگے لیکن فرمایا کہ "لا عیسیٰ عن ہر سکت"۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز عطا ہو رہی ہو تو اس سے بے نیازی نہیں کرنا چاہئے۔ احتیاج کا اظہار ہونا چاہئے کیونکہ بندگی کا اظہار اسی میں ہے کہ یا اللہ! میں تو

نوشہ کہا جاتا ہے۔ اس میں بڑے نقش ہوتے ہیں۔ عید سے ایک دن پہلے دو ٹکڑا اور کہا کہ میں نے عید کا مہینہ صحت کر کے آپ کے لئے یہ انگرکھا سیا ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھانے جائیں تو یہ انگرکھا بہن کر جائیں۔ اب وہ حضرت کے حواج کے بالکل خلاف تھا لیکن حضرت نے دیکھا کہ بچاری نے سارا مہینہ صحت کی ہے اور صحت اور اخلاص سے کیا ہے تو اگر یہ کہہ دوں کہ میں نہیں پہنچتا تو ان کی دل شکنی ہوگی، لہذا فرمایا: واہ، تم نے تو بہت اچھا بتایا۔ کہنے لگیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب صبح کو آپ نماز عید پڑھانے کے لئے جائیں تو یہی بہن کر جائیں۔ اب حضرت کو بواہا ملی ہوا کہ وہ بہن کر کیسے عید کی نماز کو جائیں، لیکن اگر نہ پہنچتا تو دل شکنی کا اندیشہ ہے۔ آخر کار بڑی نقش ہوئی وحی۔ صبح کو جب جانے گئے تو کہا کہ اچھا بھئی! اور وہ بہن لیا اور بہن کر عید گاہ میں پہنچ گئے۔ اب تقی تکلیف ہوئی ہوگی۔ گویا دل شکنی سے ان کو بچانے کے لئے بہن کے پہنچ گئے تو نماز عید کے بعد جب فارغ ہوئے تو پہلے ہی جو آدمی مصافحہ کے لئے آئے اس نے کہا کہ حضرت یہ آپ کو زیپ نہیں دیتا۔ آپ کی شاہین شان نہیں۔ فرمایا ہاں بھئی تم نے ٹھیک کہا اور اسی وقت آسار کے اسی کو دے دیا۔

تو اب ابلیس بھی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے سنت پر عمل اس طرح نصیب فرمایا کہ ان کو دل شکنی سے بچانے کے لئے ان کی والدہ اولیٰ کے طور پر بہن بھی لیا حالانکہ تقی دقت ہوئی ہوگی اور کتنا دل کڑھا ہوگا لیکن ان کو دل شکنی سے بچانے کے لئے بہن کے چلے گئے اور پھر بعد میں دوسرے کو دے بھی دیا۔^(۱)

بڑھئی کا پیشہ

حدثنا قتیبہ بن سعید: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن حماد قال: اتى رجل من أهل سهل بن سعد يسألونه عن العبرة فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلاة امرأة قد مضى عليها شهران ثم رى علامته فحضر بعمل لى اعوانه احسن عليهم اذا كلفت شأماً "وأمره بعملها امر طراد" فعابته ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فأمر بها فوضعت فجلس عليه.^(۲)

ابو حازم کی روایت ہے کہ کچھ لوگ حضرت بھل بن سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور سوال کر رہے تھے کہ نبی کریم ﷺ کا مشیر کس طرح بنا؟ تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے کتنی عورت کے

پاس پیغام بھیجا تھا۔

اسی علاقہ اعراد طبع۔ فلاں سے مراد ایک عورت جن کا سہل بن سعد بلخز نے نام لیا تھا لیکن شاید یہ بھولی گئی۔ اس واسطے ان کا ذکر نہیں کیا۔

اب مری علامت الصدر۔ یعنی آپ ﷺ نے یہ پیغام بھیجا تھا کہ تمہاری لکڑی کا کام کرنے والا جو غلام ہے اس کو کہو کہ میرے لئے دو گھڑیاں ایسی بنا دیں کہ جب لوگوں سے بات کر دوں اس پر چند سکوں یعنی مراد ثیر سے۔

منبر کا ثبوت

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگرچہ عام طور پر آپ ﷺ منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، مگر اور میدان کا خطبہ کھڑے ہو کر دیا جاتا تھا لیکن اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔

اس سے معلوم ہوا کہ علاوہ مگر اور میدان کے خطبے کے اگر کسی وقت کوئی نصیحت یا علم یا دین کی بات منبر پر بیٹھ کر کر لی جائے تو یہ بھی نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے۔

بعض لوگ تقریر کرنے یا دعا کرنے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اس لئے کہ حضور اکرم ﷺ نے بیٹھ جو خطبہ دیا وہ کھڑے ہو کر دیا، لیکن اس روایت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ ﷺ نے خود منبر بنانے وقت یہ فرمایا: اجلس علیہا انا کففت البسر طبع۔ تو معلوم ہوا کہ بیٹھ کر بات چیت کرنا جائز ہے۔ ظاہر ہے یہ بات چیت مسجد میں دین سے متعلق ہوگی اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

فانہ لہ بعمل طبع۔ تو اس قانون نے غلام کو حکم دیا کہ وہ اس کو بنائے۔

قاب اصل میں ایسے کئے جنگل کو کہتے ہیں جس میں درخت بالکل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ کے زمانے میں مدینہ منورہ کے قریب ایک علاقہ تھا اس کو بھی قاب کہتے تھے۔ تو فرمایا کہ قاب کے درختوں سے اس نے منبر بنایا، مگر وہ لے کر آیا تو اس قانون کے وہ منبر نبی کریم ﷺ کے پاس بھیج دیا اور وہ رکھ دیا گیا تو آپ ﷺ اس پر بیٹھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نہاد کا پیشہ جائز ہے اور حضور اکرم ﷺ کے زمانے میں موجود تھا اور آپ ﷺ نے خود اس نہاد سے منبر بنوایا تھا۔^(۱)

کمیشن ایجنٹ کا پیشہ

عن فیس بن ابی عمرو رضى الله عنه قال: سرح علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرى يسمى "السامرة" فقلنا: يا معشر التجار ان شيطاننا ولائم بغير ان البيع فشرىو بيمكم بالصدقة. (۱)

حضرت فیس بن ابی عمروؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ ہمارے پاس (بازار) میں تشریف لائے۔ لوگ ہمیں "سامرة" کے نام سے پکارتے تھے۔ "سامرة" مسافر کی جمع ہے، "مسافر" دلال کو کہتے ہیں۔ یعنی وہ شخص جو خریدنے یا فروخت کرنے میں واسطہ بنتا ہے، اور اس عمل پر وہ اپنا کمیشن وصول کرتا ہے، آج کل اس کو "کمیشن ایجنٹ" بھی کہتے ہیں۔ تو حضور اقدس ﷺ نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ: شیطان اور گناہ بیچ کے وقت حاضر ہو جاتے ہیں۔ یعنی شیطان یہ ہاتھ پاتھ کر کے بیچ کرنے، دلوں کو کسی نے کسی طرح گناہ کے اندر جلا کر دے۔ اس لئے تم اپنی بیع کو صدقہ کے ساتھ ملا دو۔ شاب، شباب، شوبہ کا یہ معنی ہیں "ملا دینا" مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ عام طور پر لوگ بیچ کے وقت اپنا سامان بیچنے کے لئے جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، اور بیچ کے اندر جو عیب ہوتا ہے، اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب امور ناجائز ہیں، اس لئے ان سے پرہیز کرنا چاہئے۔ اور بیچ کے ساتھ کچھ صدقہ بھی کرنا چاہئے۔ اس لئے کہ صدقہ کرنے کے نتیجے میں انشاء اللہ شیطان کے اثرات سے محفوظ رہو گئے۔

خطاب کے لئے اچھے الفاظ کا استعمال

اس حدیث میں ان محالوں نے ایک بات یہ جان فرمائی کہ لوگ ہمیں "سامرة" کے نام سے پکارتے تھے، لیکن حضور اقدس ﷺ نے ہمیں "یا معشر التجار" کے لقب سے خطاب کیا۔ جس کی یہ ہے کہ "دلال" کا لفظ حرف عام میں پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دلالی ایک گھٹیا درجے کا پیشہ ہے۔ اور حضور اقدس ﷺ نے "دلال" کے بجائے "تجار" کا لفظ استعمال کر کے اس طرف اشارہ فرمادیا کہ جب آدمی کسی کے پاس دین کی بات پہنچانے جائے تو اس سے خطاب کرنے میں ایسے الفاظ استعمال کرے جس سے اس کی عزت افزائی ہو، اور ایسے الفاظ سے پرہیز کرے جس سے وہ اپنی اہانت محسوس کرے۔

(۱) زاد المعاد فی کتاب البیوع، باب ما ہادی التجار، تصنیف النبی الامام۔

له قصاب: اجعل لی طعناً بکفی خمسة من الناس فانی ان ادعو کسی
 منی لله علیه وسلم حاصر خمسة فانی قد عرفت فی وجهه الخواص
 فادعاهم ففاد معهم وحق فقال کسی علی الله علیه وسلم "ان هذا قد
 تنافوا فی شئت ان نادى له فادى له و ان شئت ان یرجع یرجع ففان لاه
 بل قد اذنت له" (۱)

حدیث کا مطلب

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کے ایک صاحب آئے جن کی کنیت
 ابو شعیب تھی۔ انہوں نے اپنے ایک غلام سے کہا (جو قصاب تھا، قصاب اور غلام گوشت فروخت کرنے
 والے کو کہتے ہیں) کہ کھانا بناؤ جو پانچ آدمیوں کے لئے کافی ہو، اس لئے کہ میں نبی کریم ﷺ کو
 دعوت دینا چاہتا ہوں، یعنی ایک آپ ﷺ ہوں گے اور چار آپ ﷺ کے رفقاء ہوں گے۔ مطلب
 یہ کہ کل پانچ آدمی ہوں گے اور میں نے نبی کریم ﷺ کے چہرہ مبارک پر جمو کہ کے آثار دیکھے ہیں۔
 اس نے جا کر حضور اکرم ﷺ کو سب پانچ آدمیوں کے دعوت دی لیکن ایک چھٹا آدمی بھی
 کھانے کی جگہ پر آپ ﷺ کے ساتھ ساتھ آگیا تو آپ ﷺ نے میزبان سے فرمایا کہ یہ شخص
 ہمارے پیچھے لگ گیا تھا اگر تم چاہو تو اس کو بھی اجازت دے دو اور اگر چاہو تو یہ بھٹ جائے۔ تو انہوں
 نے کہا کہ میری طرف سے اجازت ہے کہ یہ بھی آجائے۔

یہاں اس روایت کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ غلام جس کو یہ کہا تھا کہ پانچ آدمیوں کا کھانا
 بناؤ وہ قصاب تھا تو اس سے گوشت فروشی کا جواز معلوم ہوا۔ (۲)

حلال روزی میں برکت

اللہ تعالیٰ نے حلال روزی کے اندر جو برکت رکھی ہے وہ حرام کے اندر نہیں رکھی۔ حرام کی
 بہت بڑی رقم سے دو فائدہ حاصل نہیں ہوتا جو حلال کی تھوڑی سی رقم میں حاصل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم
 ﷺ ہر وضو کے بعد یہ دعا فرمایا کرتے تھے:

(۱) رواہ البخاری، کتاب بیع، باب ما یلحق فی الخیر، و لہو در رقم ۱۰۸۰، و فی صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، رقم ۱۰۸۰، و فی سنن الترمذی، کتاب النکاح، من رسول اللہ، رقم ۱۰۸۰۔

(۲) انعام اسلامیہ، ۱۳۷۹-۱۳۸۰۔

وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بیع میں برکت ہوتی ہے اور اگر محض برائے اور عیب چھپائے گا تو ان کی بیع کی برکت ختم کر دی جاتی ہے، مراد یہ جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیع برائے پر برکت ہوتی ہے اور محض برائے سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔

اب مسئلہ ایسا ہو گیا ہے کہ برکت کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، جو قدر و قیمت ہے وہ کتنی کی ہے، یعنی جس طرح بھی ہو پسندیدہ آتا چاہئے، برکت کا مفہوم ذہن سے مٹ گیا ہے، جانتے ہی نہیں کہ برکت ہوتی کیا ہے۔

برکت کے معنی یہ ہیں کہ اپنے پاس جو بھی چیز ہے اس کے اندر جو اس کا مقصود یعنی اس کی منفعت ہے وہ بھر پور طریقے سے حاصل ہو۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ دین کے جتنے بھی ماں و اسباب ہیں ان میں سے کوئی بھی بذات خود راحت پہنچانے والا نہیں ہے، مثلاً روپیہ ہے، اگر تم بھوک میں کھانا چاہو تو بھوک نہیں مٹا سکتا، تنہا حاصل نہیں ہوگا، پیاس لگی ہے تو وہ پیاس نہیں مٹا سکتے، اس کے اندر بھی بذات خود بھوک مٹانے کی صلاحیت نہیں، اگر پیاسی ہو تو پیاسی کے اندر ایسی پیاسیاں بھی ہوتی ہیں کہ کھاتے جاؤ اور بھوک نہیں مٹتی، ایسی پیاسیاں بھی ہوتی ہیں کہ پانی پیتے جاؤ اور پیاس نہیں مٹتی۔ تو اصل مقصود راحت ہے۔ لیکن راحت ان اسباب کا لازماً نہیں ہے کہ جب بھی پیسے زیادہ ہوں گے تو راحت ضرور ہوگی، یا جب بھی مال، اسباب زیادہ ہوگا تو راحت ضرور ہوگی بلکہ راحت تو کسی اور ہی چیز سے آتی ہے۔ وہ چاہے تو ایک روپیہ میں راحت دیدے، اور نہ چاہے تو ایک کروڑ میں دیدے، اس واسطے راحت جو کہ مقصود واقعی ہے اس کا نام برکت ہے اور یہ محض حظائے الہی سے آتی ہے، اس کا اسباب کی گنتی سے کوئی تعلق نہیں۔

مثلاً ایک کروڑ پتی ہے جس کی طبیعت کھڑی ہوئی چیرا، کاریں ہیں، کارخانے ہیں، مال و دولت ہے، بینک بٹلس ہے، لیکن جب رات کو بستر پر لیٹتا ہے نیند نہیں آتی اور کر دھن بدلتا رہتا ہے، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، نرم و گھواڑا گھوڑا ہے اور وہ جب بھاؤ کو ختم نہیں آری تو یہ مسمری، یہ گواہ، یہ ایئر کنڈیشن کرو اس کے لئے راحت کا سبب نہیں بن سکے، بے چینی کے عالم میں رات گزار دے، صبح ڈاکٹر کو بلایا، ڈاکٹر کو گلیاں دیتا ہے کہ یہ کھانا تو ختم آئے گی۔

اور اگر مزدور ہے، آٹھ ٹکٹے کی محنت کر کے پیسے میں شراہور ہو کے اور ساگ سے روٹی کھانے کے آٹھ ٹکٹے جو بھر پور نیند لی صبح کو جا کر اس نے دم لیا۔

اب بتائیں کہ کس کو راحت حاصل ہوگی؟ حالانکہ وہ کر دھن چلی تھا اور یہ بیچارہ مطلق ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اللہ میں راحت فرمادی اور اس کے کر دھن چلی کو راحت نہیں ملی، تو یہ محض اللہ جل

جاء۔ کی عطا ہے۔

آج لوگ اس حقیقت کو فراموش کر گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ مفتی ہونی چاہئے، بینک بیلنس ہونا چاہئے، بینک میں پیسے زیادہ ہونے چاہئیں، یہ سب نہیں کہ جس رشتہ سے پیدا کیا، دھوکہ سے، یا جمعہ سے گویا، اس کی مفتی تو بہت ہو گئی لیکن اس نے ان کو قطع نہیں پہنچایا، اس سے راستہ نہیں ملتی۔ مثلاً کرا کر لائے معلوم ہوا کہ گھر میں کوئی بیمار ہو گیا ہے تو جو پیسے آئے تھے وہ ڈاکٹر دیا اور بیمار بڑی کی نذر ہو گئے۔ سونا چاہا تو خیر نہیں آتی۔ کھانے بیٹھے، انواع و اقسام کے کھانے میاں ہیں، انواع و اقسام کی نعمتیں موجود ہیں مگر وعدہ اس قابل نہیں کہ کوئی چیز کھا سکے۔

ایک عبرت ناک واقعہ

حضرت قحطوفی نے ایک دعا میں فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو نو اب تھا۔ نو اب ایک راستہ کے سربراہ کو کہتے ہیں۔ دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جو اس کے گھر میں موجود نہ ہو مگر ڈاکٹر نے کہا، دھماکا کہ آپ کی غذا ایک ہی چیز ہے۔ ساری عمر اسی پر گزارہ کر رہا ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو زندہ رہیں گے ورنہ مر جائیں گے۔ اور وہ یہ کہ بکری کا قید ایک محل کے کپڑے میں رکھا، اور اس میں پانی ڈال کر اس کو چھوڑا۔ اب وہ جو پانی نکلا ہے بس آپ وہ پی سکتے ہیں۔ اگر دنیا کی اور کوئی چیز کھانا گئے تو سر جاتا گئے۔ لہذا ساری عمر اسی قید کے پانی پر گزار دی۔ نہ روٹی، نہ گوشت، نہ ہنری، نہ ساگ، نہ دال، نہ دار کچھ کھا سکا۔

نواب بتائیں وہ کروڑ پتی ہیں کس کام کا جو آدمی کو ایک وقت میں کھانے کی لذت بھی فراہم نہ کر سکے۔ وہ مقام ہے جہاں برکت سلب ہو گئی اور یہ برکت جیسوں سے خریدی نہیں جاسکتی کہ ہزار میں چار اور برکت خرید لاء، اتنے پیسے دو اور خرید لو۔

حصول برکت کا طریقہ

برکت اللہ جل جلالہ کی عطا ہے اور یہ عطا کس بنیاد پر ہوتی ہے۔ میں نے بتا دیا کہ اگر امانت سے کام کرو گے، ایمان سے کام کرو گے، اور حلال طریقے پر کام کرو گے تو برکت ہوگی، اور اگر فاسد طریقے سے کام کرو گے، دانا جائزہ اور دھوکہ بازی سے کام کرو گے تو برکت سلب ہو جائے گی۔ لہذا چاہئے تھوڑی سختی میں اضافہ ہو رہا ہو لیکن اس کا فائدہ جس میں حاصل نہیں ہوگا۔

حضور اقدس ﷺ کا حصول برکت کے لئے دعا کی تلقین کرنا

حضور اکرم ﷺ نے یہ دعا تلقین فرمائی ہے کہ جب کسی کو دعا تو روزانہ اللہ دو۔ یہ معمولی دعا نہیں ہے، یہ بڑی زبردست دعا ہے اور ہمارے ہاں جو مشہور ہے کہ بھائی مبارک ہو آپ نے مکان بنایا، مبارک ہو آپ نے نکاح کیا، مبارک ہو آپ نے گاڑی خریدی، یعنی ہر چیز میں مبارک کی دعا دیتے ہیں یہ بڑی پیاری دعا ہے، اگر اس کو سوچی سمجھی کر دیا جائے اور لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ چیز جو آپ کو ملی ہے اس کی برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو۔ یہ درحقیقت ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چیز کچھ بھی نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت نہ لائی جائے۔ مکان بیکلک عالی شان بنایا لیکن عالی شان مکان کوئی حقیقت نہیں رکھتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت عطا نہ ہو، اور برکت عطا ہوگی تو اس کو راستہ ملے گی۔ مکان تو ہے مگر مکان کی برکت نہیں ہے تو یہ مکان جہاد سے لئے خدا ہو جائے گا۔ یہ بڑی کا نئے کی بات ہے۔ دنیا آئن گلتی کے پیچھے بھاگ رہی ہے لیکن برکت کو نہیں دیکھتے، اور جب کسی مالدار کو دیکھا کہ اس کے پاس عالی شان گٹھی ہے، بلکہ بے دل ہے، کار ہے اور کارخانے ہیں تو وہی بات دل میں آتی ہے۔ "لَا مَقْلَ مَا نُؤْتِيهِ خَازِنٌ لَّهُ لَقَدْ خُفِيَ عَطِيَّةٌ" لیکن جیسے نہیں پتہ کہ یہ جو ظاہری چمک رکھ اور شان و شوکت ہے، ذرا اس کے دل میں بھاگ کر دیکھو کہ ان تمام اسباب کے معنی کرنے کے باوجود وہ کن اندھروں میں گرفتار ہے۔

ظاہری چمک دمک پر نہیں جانا چاہئے

میرے پاس پچاس سو روپے بڑے بڑے سرمایہ دار، دولت مند آتے دسچے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ آتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر آدمی یہی کہے "لَقَدْ لَنَا مَثَلٌ خَازِنٌ" لیکن جب وہ اپنے دکھڑے بیان کرتے ہیں کہ وہ کن دکھوں میں مبتلا ہیں تو واقعی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس مال کی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے عذاب بنا رکھا ہے۔

میرے پاس اکثر ایک خاتون مسئلہ و فیروہ چومنے کے لئے آتی رہتی ہیں۔ ان کے شوہر کے لئے ارب پتی کا قلم بھی کم ہے اور اس عورت کو جب دوسری عورتیں دیکھتی ہیں کہ کیسا لباس پہنی ہوئی ہے، کیسی گاڑی میں آ رہی ہے۔ کیسے مکان میں رو رہی ہے تو ان کی آنکھیں چمکا چمکا ہوتی ہیں کہ کیسی زبردست عورت ہے، لیکن وہ جو آکر میرے سامنے ہلکے ہلکے کر بچوں کی طرح رونے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھ

سے یہ دولت نکال دے اور مجھے وہ سکون نصیب ہو جائے کہ جو ایک بھونپڑی واسے کو حاصل ہوتا ہے۔ دیکھئے واسے تو اس کی چٹکا چوند دیکھ رہے ہیں لیکن میرے سوا کیا اس کے سوا کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کس اذیت میں مبتلا ہے۔ اس واسطے کہ یہ ظاہری شان و شوکت اور ظاہری نیپ نیپ عاپ کے چکر میں مبتلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلی کام سکون عطا فرمائے، اور راحت عطا فرمائے جسے برکت کہتے ہیں۔

ظاہری چمک دمک والوں کے لئے عبرتناک واقعہ

حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک غریب آدمی تھا، وہ ایک مستجاب الدعوات بزرگ کے پاس گیا اور جا کر ان سے کہا کہ حضرت میرے لئے دعا فرما دیجئے کہ میں بھی دولت مند ہو جاؤں، مشکلوں میں گرفتار نہ ہوں اور دل چاہتا ہے کہ میں سب سے امیر ترین ہو جاؤں۔ پیسے تو انہوں نے سمجھا کہ کس چکر میں پڑ گئے ہو، اللہ تعالیٰ سے عاقبت مانگو، لیکن وہ نہ مانا تو بزرگ نے کہا کہ تم یہاں شہر میں کوئی دولت مند آدمی تلاش کرو جو بہت ہی امیر ترین ہو تو اسی کا مجھے بتا دیجئے، میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا بتا دے۔

اس نے شہر میں چکر لگا کر ایک سار کو منتخب کیا جس کی دکان زیم رات سے بھری ہوئی تھی، پہنچ چوڑا کے ایک سے ایک خوبصورت ہیں اور کام میں اس کا ہاتھ بٹار ہے ہیں، انہی خلاق ہو رہا ہے، کھانے پینے کا سارا سامان ہے، سب کچھ ہے، غرض دنیا کی ساری نعمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہی ہے۔ تو غریب آدمی نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت! میں دیکھ کر آیا ہوں۔ ایک سار بہت اعلیٰ درجہ کا ہے، وہ نہ کر دیجئے کہ ایسا ہو جاؤں۔ بزرگ نے منی الامکان سمجھایا کہ پہلے معلومات کر لو پھر دعا کروں گا۔

ان بزرگ نے کہا: بھائی ظاہری حالت تو دیکھ آئے ہو مگر وقت تنہائی میں اس سے پوچھ لو کہ تم خوش ہو کر نہیں؟

تو یہ شخص ان بزرگ کے کہے پر پھر گیا اور سار سے تنہائی کا وقت لیا اور اس سے پوچھ کر بھائی! تمہاری دکان دیکھی ہے، بڑی شاندار ہے، یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی، جو کہ بڑی قابل رشک معلوم ہوتی ہے کیسے گزرتی ہے؟

سار نے کہا: میاں! کس چکر میں پڑے ہو، میں تو اسی روئے زمین پر ایسا مصیبت زدہ شخص ہوں کہ زمین پر مجھ سے زیادہ کوئی اور شخص مصیبت زدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں یہ سونے کا کاروبار کرتا تھا اور اس میں خوب آمدنی تھی۔ بڑی بیمار ہو گئی، بہت علاج کرنا چھوڑ گیا، ہوئی،

پریشانی رہی، آخر میں بیوی بالکل مایوس ہو گئی۔ مجھے بیوی سے بہت محبت تھی۔ بیواری کے عالم میں بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے تو یہ خیال ہے کہ جب میں مر جاؤں گی تو تم دوسری شادی کر لو گے اور مجھے بھول جاؤ گے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوسری شادی نہیں کروں گا اور تم سے مجھے اتنی محبت ہے کہ اس کے بعد میں دوسری کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا، اس واسطے شادی نہیں کروں گا۔

اس نے کہا کہ کوئی یقین دلاؤ۔ میں نے کہا کہ میں قسم کھانے کو تیار ہوں۔ کہا کہ قسم کا بھی بھروسہ نہیں۔ آخر کار اس کو یقین دلانے کی خاطر میں نے اپنا عضوِ کامل کاٹ دیا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دستورِ مست ہو گئی مگر میں فوتِ مردانہ سے محروم ہو چکا تھا تو ایک عرصہ اس طرح گزارا، وہ بھی کراؤ فرجوان تھی تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اس نے جب یہ دیکھا کہ شوہر کے ساتھ تو کوئی راستہ اب ہے نہیں تو اس نے گناہ کا راستہ اختیار کرنا شروع کیا اور یہ جو خوبصورت بچے دکان میں نظر آ رہے ہیں، ماہانہ اولاد ہے، تو میں رہتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور کڑھتا ہوں۔ ساری زندگی میری اس ٹھٹھن میں گزر رہی ہے تو مجھ سے زیادہ تو کوئی مفہوم اس دنیا میں لئے گا نہیں۔

لہذا یہ جتنے چمک دکھ والے نظر آتے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر جھانک کر دیکھو تو پتہ لگے گا کہ کیا اللہ میرے ہیں۔ لہذا اللہ سے مانگنے کی چیز صرف عافیت ہے اور دراست ہے۔ اللہ تعالیٰ عافیت اور دراست عطا فرمائے جو کچھ عطا فرمائے اس میں برکت عطا فرمائے۔

اب دیکھیں حدیث میں ہر جگہ جہاں بھی دیکھیں گے باورِ ہدایہ دعا ہے کہ مبارک! اے عبادِ اعطیاء، لیکن اس کی قدر و قیمت آج دنیا سے مٹ گئی ہے اور گفتی کی ہو گئی ہے۔ ادارے پیسے زیادہ ہونے چاہئیں حالانکہ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ اصل چیز دیکھو برکت ہے کہ نہیں مالِ صفا و پاک۔ ہرگز لہذا ہی بیعہ، وان کما و کلبہ، صحت برکت بیعہ، برکت کی حقیقت یہ ہے۔^(۱)

فرانی رزق کا عمل

حدیثِ محمد اس نبی یعقوب الذکرِ حاشی: حدیثِ حسان: حدیثِ یونس۔
قال محمد هو طرہری عن انس من مالک رضى الله عنه قال سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من سألني سئالا في رزقه
يسأله في شدة غلبته ربحه۔" (۲)

(۱) انعام الہادی، ۱۳۸۵ء، ۱۳۸۶ء، ۱۳۸۷ء، ۱۳۸۸ء، ۱۳۸۹ء، ۱۳۹۰ء، ۱۳۹۱ء، ۱۳۹۲ء، ۱۳۹۳ء، ۱۳۹۴ء، ۱۳۹۵ء، ۱۳۹۶ء، ۱۳۹۷ء، ۱۳۹۸ء، ۱۳۹۹ء، ۱۴۰۰ء، ۱۴۰۱ء، ۱۴۰۲ء، ۱۴۰۳ء، ۱۴۰۴ء، ۱۴۰۵ء، ۱۴۰۶ء، ۱۴۰۷ء، ۱۴۰۸ء، ۱۴۰۹ء، ۱۴۱۰ء، ۱۴۱۱ء، ۱۴۱۲ء، ۱۴۱۳ء، ۱۴۱۴ء، ۱۴۱۵ء، ۱۴۱۶ء، ۱۴۱۷ء، ۱۴۱۸ء، ۱۴۱۹ء، ۱۴۲۰ء، ۱۴۲۱ء، ۱۴۲۲ء، ۱۴۲۳ء، ۱۴۲۴ء، ۱۴۲۵ء، ۱۴۲۶ء، ۱۴۲۷ء، ۱۴۲۸ء، ۱۴۲۹ء، ۱۴۳۰ء، ۱۴۳۱ء، ۱۴۳۲ء، ۱۴۳۳ء، ۱۴۳۴ء، ۱۴۳۵ء، ۱۴۳۶ء، ۱۴۳۷ء، ۱۴۳۸ء، ۱۴۳۹ء، ۱۴۴۰ء، ۱۴۴۱ء، ۱۴۴۲ء، ۱۴۴۳ء، ۱۴۴۴ء، ۱۴۴۵ء، ۱۴۴۶ء، ۱۴۴۷ء، ۱۴۴۸ء، ۱۴۴۹ء، ۱۴۵۰ء، ۱۴۵۱ء، ۱۴۵۲ء، ۱۴۵۳ء، ۱۴۵۴ء، ۱۴۵۵ء، ۱۴۵۶ء، ۱۴۵۷ء، ۱۴۵۸ء، ۱۴۵۹ء، ۱۴۶۰ء، ۱۴۶۱ء، ۱۴۶۲ء، ۱۴۶۳ء، ۱۴۶۴ء، ۱۴۶۵ء، ۱۴۶۶ء، ۱۴۶۷ء، ۱۴۶۸ء، ۱۴۶۹ء، ۱۴۷۰ء، ۱۴۷۱ء، ۱۴۷۲ء، ۱۴۷۳ء، ۱۴۷۴ء، ۱۴۷۵ء، ۱۴۷۶ء، ۱۴۷۷ء، ۱۴۷۸ء، ۱۴۷۹ء، ۱۴۸۰ء، ۱۴۸۱ء، ۱۴۸۲ء، ۱۴۸۳ء، ۱۴۸۴ء، ۱۴۸۵ء، ۱۴۸۶ء، ۱۴۸۷ء، ۱۴۸۸ء، ۱۴۸۹ء، ۱۴۹۰ء، ۱۴۹۱ء، ۱۴۹۲ء، ۱۴۹۳ء، ۱۴۹۴ء، ۱۴۹۵ء، ۱۴۹۶ء، ۱۴۹۷ء، ۱۴۹۸ء، ۱۴۹۹ء، ۱۵۰۰ء، ۱۵۰۱ء، ۱۵۰۲ء، ۱۵۰۳ء، ۱۵۰۴ء، ۱۵۰۵ء، ۱۵۰۶ء، ۱۵۰۷ء، ۱۵۰۸ء، ۱۵۰۹ء، ۱۵۱۰ء، ۱۵۱۱ء، ۱۵۱۲ء، ۱۵۱۳ء، ۱۵۱۴ء، ۱۵۱۵ء، ۱۵۱۶ء، ۱۵۱۷ء، ۱۵۱۸ء، ۱۵۱۹ء، ۱۵۲۰ء، ۱۵۲۱ء، ۱۵۲۲ء، ۱۵۲۳ء، ۱۵۲۴ء، ۱۵۲۵ء، ۱۵۲۶ء، ۱۵۲۷ء، ۱۵۲۸ء، ۱۵۲۹ء، ۱۵۳۰ء، ۱۵۳۱ء، ۱۵۳۲ء، ۱۵۳۳ء، ۱۵۳۴ء، ۱۵۳۵ء، ۱۵۳۶ء، ۱۵۳۷ء، ۱۵۳۸ء، ۱۵۳۹ء، ۱۵۴۰ء، ۱۵۴۱ء، ۱۵۴۲ء، ۱۵۴۳ء، ۱۵۴۴ء، ۱۵۴۵ء، ۱۵۴۶ء، ۱۵۴۷ء، ۱۵۴۸ء، ۱۵۴۹ء، ۱۵۵۰ء، ۱۵۵۱ء، ۱۵۵۲ء، ۱۵۵۳ء، ۱۵۵۴ء، ۱۵۵۵ء، ۱۵۵۶ء، ۱۵۵۷ء، ۱۵۵۸ء، ۱۵۵۹ء، ۱۵۶۰ء، ۱۵۶۱ء، ۱۵۶۲ء، ۱۵۶۳ء، ۱۵۶۴ء، ۱۵۶۵ء، ۱۵۶۶ء، ۱۵۶۷ء، ۱۵۶۸ء، ۱۵۶۹ء، ۱۵۷۰ء، ۱۵۷۱ء، ۱۵۷۲ء، ۱۵۷۳ء، ۱۵۷۴ء، ۱۵۷۵ء، ۱۵۷۶ء، ۱۵۷۷ء، ۱۵۷۸ء، ۱۵۷۹ء، ۱۵۸۰ء، ۱۵۸۱ء، ۱۵۸۲ء، ۱۵۸۳ء، ۱۵۸۴ء، ۱۵۸۵ء، ۱۵۸۶ء، ۱۵۸۷ء، ۱۵۸۸ء، ۱۵۸۹ء، ۱۵۹۰ء، ۱۵۹۱ء، ۱۵۹۲ء، ۱۵۹۳ء، ۱۵۹۴ء، ۱۵۹۵ء، ۱۵۹۶ء، ۱۵۹۷ء، ۱۵۹۸ء، ۱۵۹۹ء، ۱۶۰۰ء، ۱۶۰۱ء، ۱۶۰۲ء، ۱۶۰۳ء، ۱۶۰۴ء، ۱۶۰۵ء، ۱۶۰۶ء، ۱۶۰۷ء، ۱۶۰۸ء، ۱۶۰۹ء، ۱۶۱۰ء، ۱۶۱۱ء، ۱۶۱۲ء، ۱۶۱۳ء، ۱۶۱۴ء، ۱۶۱۵ء، ۱۶۱۶ء، ۱۶۱۷ء، ۱۶۱۸ء، ۱۶۱۹ء، ۱۶۲۰ء، ۱۶۲۱ء، ۱۶۲۲ء، ۱۶۲۳ء، ۱۶۲۴ء، ۱۶۲۵ء، ۱۶۲۶ء، ۱۶۲۷ء، ۱۶۲۸ء، ۱۶۲۹ء، ۱۶۳۰ء، ۱۶۳۱ء، ۱۶۳۲ء، ۱۶۳۳ء، ۱۶۳۴ء، ۱۶۳۵ء، ۱۶۳۶ء، ۱۶۳۷ء، ۱۶۳۸ء، ۱۶۳۹ء، ۱۶۴۰ء، ۱۶۴۱ء، ۱۶۴۲ء، ۱۶۴۳ء، ۱۶۴۴ء، ۱۶۴۵ء، ۱۶۴۶ء، ۱۶۴۷ء، ۱۶۴۸ء، ۱۶۴۹ء، ۱۶۵۰ء، ۱۶۵۱ء، ۱۶۵۲ء، ۱۶۵۳ء، ۱۶۵۴ء، ۱۶۵۵ء، ۱۶۵۶ء، ۱۶۵۷ء، ۱۶۵۸ء، ۱۶۵۹ء، ۱۶۶۰ء، ۱۶۶۱ء، ۱۶۶۲ء، ۱۶۶۳ء، ۱۶۶۴ء، ۱۶۶۵ء، ۱۶۶۶ء، ۱۶۶۷ء، ۱۶۶۸ء، ۱۶۶۹ء، ۱۶۷۰ء، ۱۶۷۱ء، ۱۶۷۲ء، ۱۶۷۳ء، ۱۶۷۴ء، ۱۶۷۵ء، ۱۶۷۶ء، ۱۶۷۷ء، ۱۶۷۸ء، ۱۶۷۹ء، ۱۶۸۰ء، ۱۶۸۱ء، ۱۶۸۲ء، ۱۶۸۳ء، ۱۶۸۴ء، ۱۶۸۵ء، ۱۶۸۶ء، ۱۶۸۷ء، ۱۶۸۸ء، ۱۶۸۹ء، ۱۶۹۰ء، ۱۶۹۱ء، ۱۶۹۲ء، ۱۶۹۳ء، ۱۶۹۴ء، ۱۶۹۵ء، ۱۶۹۶ء، ۱۶۹۷ء، ۱۶۹۸ء، ۱۶۹۹ء، ۱۷۰۰ء، ۱۷۰۱ء، ۱۷۰۲ء، ۱۷۰۳ء، ۱۷۰۴ء، ۱۷۰۵ء، ۱۷۰۶ء، ۱۷۰۷ء، ۱۷۰۸ء، ۱۷۰۹ء، ۱۷۱۰ء، ۱۷۱۱ء، ۱۷۱۲ء، ۱۷۱۳ء، ۱۷۱۴ء، ۱۷۱۵ء، ۱۷۱۶ء، ۱۷۱۷ء، ۱۷۱۸ء، ۱۷۱۹ء، ۱۷۲۰ء، ۱۷۲۱ء، ۱۷۲۲ء، ۱۷۲۳ء، ۱۷۲۴ء، ۱۷۲۵ء، ۱۷۲۶ء، ۱۷۲۷ء، ۱۷۲۸ء، ۱۷۲۹ء، ۱۷۳۰ء، ۱۷۳۱ء، ۱۷۳۲ء، ۱۷۳۳ء، ۱۷۳۴ء، ۱۷۳۵ء، ۱۷۳۶ء، ۱۷۳۷ء، ۱۷۳۸ء، ۱۷۳۹ء، ۱۷۴۰ء، ۱۷۴۱ء، ۱۷۴۲ء، ۱۷۴۳ء، ۱۷۴۴ء، ۱۷۴۵ء، ۱۷۴۶ء، ۱۷۴۷ء، ۱۷۴۸ء، ۱۷۴۹ء، ۱۷۵۰ء، ۱۷۵۱ء، ۱۷۵۲ء، ۱۷۵۳ء، ۱۷۵۴ء، ۱۷۵۵ء، ۱۷۵۶ء، ۱۷۵۷ء، ۱۷۵۸ء، ۱۷۵۹ء، ۱۷۶۰ء، ۱۷۶۱ء، ۱۷۶۲ء، ۱۷۶۳ء، ۱۷۶۴ء، ۱۷۶۵ء، ۱۷۶۶ء، ۱۷۶۷ء، ۱۷۶۸ء، ۱۷۶۹ء، ۱۷۷۰ء، ۱۷۷۱ء، ۱۷۷۲ء، ۱۷۷۳ء، ۱۷۷۴ء، ۱۷۷۵ء، ۱۷۷۶ء، ۱۷۷۷ء، ۱۷۷۸ء، ۱۷۷۹ء، ۱۷۸۰ء، ۱۷۸۱ء، ۱۷۸۲ء، ۱۷۸۳ء، ۱۷۸۴ء، ۱۷۸۵ء، ۱۷۸۶ء، ۱۷۸۷ء، ۱۷۸۸ء، ۱۷۸۹ء، ۱۷۹۰ء، ۱۷۹۱ء، ۱۷۹۲ء، ۱۷۹۳ء، ۱۷۹۴ء، ۱۷۹۵ء، ۱۷۹۶ء، ۱۷۹۷ء، ۱۷۹۸ء، ۱۷۹۹ء، ۱۸۰۰ء، ۱۸۰۱ء، ۱۸۰۲ء، ۱۸۰۳ء، ۱۸۰۴ء، ۱۸۰۵ء، ۱۸۰۶ء، ۱۸۰۷ء، ۱۸۰۸ء، ۱۸۰۹ء، ۱۸۱۰ء، ۱۸۱۱ء، ۱۸۱۲ء، ۱۸۱۳ء، ۱۸۱۴ء، ۱۸۱۵ء، ۱۸۱۶ء، ۱۸۱۷ء، ۱۸۱۸ء، ۱۸۱۹ء، ۱۸۲۰ء، ۱۸۲۱ء، ۱۸۲۲ء، ۱۸۲۳ء، ۱۸۲۴ء، ۱۸۲۵ء، ۱۸۲۶ء، ۱۸۲۷ء، ۱۸۲۸ء، ۱۸۲۹ء، ۱۸۳۰ء، ۱۸۳۱ء، ۱۸۳۲ء، ۱۸۳۳ء، ۱۸۳۴ء، ۱۸۳۵ء، ۱۸۳۶ء، ۱۸۳۷ء، ۱۸۳۸ء، ۱۸۳۹ء، ۱۸۴۰ء، ۱۸۴۱ء، ۱۸۴۲ء، ۱۸۴۳ء، ۱۸۴۴ء، ۱۸۴۵ء، ۱۸۴۶ء، ۱۸۴۷ء، ۱۸۴۸ء، ۱۸۴۹ء، ۱۸۵۰ء، ۱۸۵۱ء، ۱۸۵۲ء، ۱۸۵۳ء، ۱۸۵۴ء، ۱۸۵۵ء، ۱۸۵۶ء، ۱۸۵۷ء، ۱۸۵۸ء، ۱۸۵۹ء، ۱۸۶۰ء، ۱۸۶۱ء، ۱۸۶۲ء، ۱۸۶۳ء، ۱۸۶۴ء، ۱۸۶۵ء، ۱۸۶۶ء، ۱۸۶۷ء، ۱۸۶۸ء، ۱۸۶۹ء، ۱۸۷۰ء، ۱۸۷۱ء، ۱۸۷۲ء، ۱۸۷۳ء، ۱۸۷۴ء، ۱۸۷۵ء، ۱۸۷۶ء، ۱۸۷۷ء، ۱۸۷۸ء، ۱۸۷۹ء، ۱۸۸۰ء، ۱۸۸۱ء، ۱۸۸۲ء، ۱۸۸۳ء، ۱۸۸۴ء، ۱۸۸۵ء، ۱۸۸۶ء، ۱۸۸۷ء، ۱۸۸۸ء، ۱۸۸۹ء، ۱۸۹۰ء، ۱۸۹۱ء، ۱۸۹۲ء، ۱۸۹۳ء، ۱۸۹۴ء، ۱۸۹۵ء، ۱۸۹۶ء، ۱۸۹۷ء، ۱۸۹۸ء، ۱۸۹۹ء، ۱۹۰۰ء، ۱۹۰۱ء، ۱۹۰۲ء، ۱۹۰۳ء، ۱۹۰۴ء، ۱۹۰۵ء، ۱۹۰۶ء، ۱۹۰۷ء، ۱۹۰۸ء، ۱۹۰۹ء، ۱۹۱۰ء، ۱۹۱۱ء، ۱۹۱۲ء، ۱۹۱۳ء، ۱۹۱۴ء، ۱۹۱۵ء، ۱۹۱۶ء، ۱۹۱۷ء، ۱۹۱۸ء، ۱۹۱۹ء، ۱۹۲۰ء، ۱۹۲۱ء، ۱۹۲۲ء، ۱۹۲۳ء، ۱۹۲۴ء، ۱۹۲۵ء، ۱۹۲۶ء، ۱۹۲۷ء، ۱۹۲۸ء، ۱۹۲۹ء، ۱۹۳۰ء، ۱۹۳۱ء، ۱۹۳۲ء، ۱۹۳۳ء، ۱۹۳۴ء، ۱۹۳۵ء، ۱۹۳۶ء، ۱۹۳۷ء، ۱۹۳۸ء، ۱۹۳۹ء، ۱۹۴۰ء، ۱۹۴۱ء، ۱۹۴۲ء، ۱۹۴۳ء، ۱۹۴۴ء، ۱۹۴۵ء، ۱۹۴۶ء، ۱۹۴۷ء، ۱۹۴۸ء، ۱۹۴۹ء، ۱۹۵۰ء، ۱۹۵۱ء، ۱۹۵۲ء، ۱۹۵۳ء، ۱۹۵۴ء، ۱۹۵۵ء، ۱۹۵۶ء، ۱۹۵۷ء، ۱۹۵۸ء، ۱۹۵۹ء، ۱۹۶۰ء، ۱۹۶۱ء، ۱۹۶۲ء، ۱۹۶۳ء، ۱۹۶۴ء، ۱۹۶۵ء، ۱۹۶۶ء، ۱۹۶۷ء، ۱۹۶۸ء، ۱۹۶۹ء، ۱۹۷۰ء، ۱۹۷۱ء، ۱۹۷۲ء، ۱۹۷۳ء، ۱۹۷۴ء، ۱۹۷۵ء، ۱۹۷۶ء، ۱۹۷۷ء، ۱۹۷۸ء، ۱۹۷۹ء، ۱۹۸۰ء، ۱۹۸۱ء، ۱۹۸۲ء، ۱۹۸۳ء، ۱۹۸۴ء، ۱۹۸۵ء، ۱۹۸۶ء، ۱۹۸۷ء، ۱۹۸۸ء، ۱۹۸۹ء، ۱۹۹۰ء، ۱۹۹۱ء، ۱۹۹۲ء، ۱۹۹۳ء، ۱۹۹۴ء، ۱۹۹۵ء، ۱۹۹۶ء، ۱۹۹۷ء، ۱۹۹۸ء، ۱۹۹۹ء، ۲۰۰۰ء، ۲۰۰۱ء، ۲۰۰۲ء، ۲۰۰۳ء، ۲۰۰۴ء، ۲۰۰۵ء، ۲۰۰۶ء، ۲۰۰۷ء، ۲۰۰۸ء، ۲۰۰۹ء، ۲۰۱۰ء، ۲۰۱۱ء، ۲۰۱۲ء، ۲۰۱۳ء، ۲۰۱۴ء، ۲۰۱۵ء، ۲۰۱۶ء، ۲۰۱۷ء، ۲۰۱۸ء، ۲۰۱۹ء، ۲۰۲۰ء، ۲۰۲۱ء، ۲۰۲۲ء، ۲۰۲۳ء، ۲۰۲۴ء، ۲۰۲۵ء، ۲۰۲۶ء، ۲۰۲۷ء، ۲۰۲۸ء، ۲۰۲۹ء، ۲۰۳۰ء، ۲۰۳۱ء، ۲۰۳۲ء، ۲۰۳۳ء، ۲۰۳۴ء، ۲۰۳۵ء، ۲۰۳۶ء، ۲۰۳۷ء، ۲۰۳۸ء، ۲۰۳۹ء، ۲۰۴۰ء، ۲۰۴۱ء، ۲۰۴۲ء، ۲۰۴۳ء، ۲۰۴۴ء، ۲۰۴۵ء، ۲۰۴۶ء، ۲۰۴۷ء، ۲۰۴۸ء، ۲۰۴۹ء، ۲۰۵۰ء، ۲۰۵۱ء، ۲۰۵۲ء، ۲۰۵۳ء، ۲۰۵۴ء، ۲۰۵۵ء، ۲۰۵۶ء، ۲۰۵۷ء، ۲۰۵۸ء، ۲۰۵۹ء، ۲۰۶۰ء، ۲۰۶۱ء، ۲۰۶۲ء، ۲۰۶۳ء، ۲۰۶۴ء، ۲۰۶۵ء، ۲۰۶۶ء، ۲۰۶۷ء، ۲۰۶۸ء، ۲۰۶۹ء، ۲۰۷۰ء، ۲۰۷۱ء، ۲۰۷۲ء، ۲۰۷۳ء، ۲۰۷۴ء، ۲۰۷۵ء، ۲۰۷۶ء، ۲۰۷۷ء، ۲۰۷۸ء، ۲۰۷۹ء، ۲۰۸۰ء، ۲۰۸۱ء، ۲۰۸۲ء، ۲۰۸۳ء، ۲۰۸۴ء، ۲۰۸۵ء، ۲۰۸۶ء، ۲۰۸۷ء، ۲۰۸۸ء، ۲۰۸۹ء، ۲۰۹۰ء، ۲۰۹۱ء، ۲۰۹۲ء، ۲۰۹۳ء، ۲۰۹۴ء، ۲۰۹۵ء، ۲۰۹۶ء، ۲۰۹۷ء، ۲۰۹۸ء، ۲۰۹۹ء، ۲۱۰۰ء، ۲۱۰۱ء، ۲۱۰۲ء، ۲۱۰۳ء، ۲۱۰۴ء، ۲۱۰۵ء، ۲۱۰۶ء، ۲۱۰۷ء، ۲۱۰۸ء، ۲۱۰۹ء، ۲۱۱۰ء، ۲۱۱۱ء، ۲۱۱۲ء، ۲۱۱۳ء، ۲۱۱۴ء، ۲۱۱۵ء، ۲۱۱۶ء، ۲۱۱۷ء، ۲۱۱۸ء، ۲۱۱۹ء، ۲۱۲۰ء، ۲۱۲۱ء، ۲۱۲۲ء، ۲۱۲۳ء، ۲۱۲۴ء، ۲۱۲۵ء، ۲۱۲۶ء، ۲۱۲۷ء، ۲۱۲۸ء، ۲۱۲۹ء، ۲۱۳۰ء، ۲۱۳۱ء، ۲۱۳۲ء، ۲۱۳۳ء، ۲۱۳۴ء، ۲۱۳۵ء، ۲۱۳۶ء، ۲۱۳۷ء، ۲۱۳۸ء، ۲۱۳۹ء، ۲۱۴۰ء، ۲۱۴۱ء، ۲۱۴۲ء، ۲۱۴۳ء، ۲۱۴۴ء، ۲۱۴۵ء، ۲۱۴۶ء، ۲۱۴۷ء، ۲۱۴۸ء، ۲۱۴۹ء، ۲۱۵۰ء، ۲۱۵۱ء، ۲۱۵۲ء، ۲۱۵۳ء، ۲۱۵۴ء، ۲۱۵۵ء، ۲۱۵۶ء، ۲۱۵۷ء، ۲۱۵۸ء، ۲۱۵۹ء، ۲۱۶۰ء، ۲۱۶۱ء، ۲۱۶۲ء، ۲۱۶۳ء، ۲۱۶۴ء، ۲۱۶۵ء، ۲۱۶۶ء، ۲۱۶۷ء، ۲۱۶۸ء، ۲۱۶۹ء، ۲۱۷۰ء، ۲۱۷۱ء، ۲۱۷۲ء، ۲۱۷۳ء، ۲۱۷۴ء، ۲۱۷۵ء، ۲۱۷۶ء، ۲۱۷۷ء، ۲۱۷۸ء، ۲۱۷۹ء، ۲۱۸۰ء، ۲۱۸۱ء، ۲۱۸۲ء، ۲۱۸۳ء، ۲۱۸۴ء، ۲۱۸۵ء، ۲۱۸۶ء، ۲۱۸۷ء، ۲۱۸۸ء، ۲۱۸۹ء، ۲۱۹۰ء، ۲۱۹۱ء، ۲۱۹۲ء، ۲۱۹۳ء، ۲۱۹۴ء، ۲۱۹۵ء، ۲۱۹۶ء، ۲۱۹۷ء، ۲۱۹۸ء، ۲۱۹۹ء، ۲۲۰۰ء، ۲۲۰۱ء، ۲۲۰۲ء، ۲۲۰۳ء، ۲۲۰۴ء، ۲۲۰۵ء، ۲۲۰۶ء، ۲۲۰۷ء، ۲۲۰۸ء، ۲۲۰۹ء، ۲۲۱۰ء، ۲۲۱۱ء، ۲۲۱۲ء، ۲۲۱۳ء، ۲۲۱۴ء، ۲۲۱۵ء، ۲۲۱۶ء، ۲۲۱۷ء، ۲۲۱۸ء، ۲۲۱۹ء، ۲۲۲۰ء، ۲۲۲۱ء، ۲۲۲۲ء، ۲۲۲۳ء، ۲۲۲۴ء، ۲۲۲۵ء، ۲۲۲۶ء، ۲۲۲۷ء، ۲۲۲۸ء، ۲۲۲۹ء، ۲۲۳۰ء، ۲۲۳۱ء، ۲۲۳۲ء، ۲۲۳۳ء، ۲۲۳۴ء، ۲۲۳۵ء، ۲۲۳۶ء، ۲۲۳۷ء، ۲۲۳۸ء، ۲۲۳۹ء، ۲۲۴۰ء، ۲۲۴۱ء، ۲۲۴۲ء، ۲۲۴۳ء، ۲۲۴۴ء، ۲۲۴۵ء، ۲۲۴۶ء، ۲۲۴۷ء، ۲۲۴۸ء، ۲۲۴۹ء، ۲۲۵۰ء، ۲۲۵۱ء، ۲۲۵۲ء، ۲۲۵۳ء، ۲۲۵۴ء، ۲۲۵۵ء، ۲۲۵۶ء، ۲۲۵۷ء، ۲۲۵۸ء، ۲۲۵۹ء، ۲۲۶۰ء، ۲۲۶۱ء، ۲۲۶۲ء، ۲۲۶۳ء، ۲۲۶۴ء، ۲۲۶۵ء، ۲۲۶۶ء، ۲۲۶۷ء، ۲۲۶۸ء، ۲۲۶۹ء، ۲۲۷۰ء، ۲۲۷۱ء، ۲۲۷۲ء، ۲۲۷۳ء، ۲۲۷۴ء، ۲۲۷۵ء، ۲۲۷۶ء، ۲۲۷۷ء، ۲۲۷۸ء، ۲۲۷۹ء، ۲۲۸۰ء، ۲۲۸۱ء، ۲۲۸۲ء، ۲۲۸۳ء، ۲۲۸۴ء، ۲۲۸۵ء، ۲۲۸۶ء، ۲۲۸۷ء، ۲۲۸۸ء، ۲۲۸۹ء، ۲۲۹۰ء، ۲۲۹۱ء، ۲۲۹۲ء، ۲۲۹۳ء، ۲۲۹۴ء، ۲۲۹۵ء، ۲۲۹۶ء، ۲۲۹۷ء، ۲۲۹۸ء، ۲۲۹۹ء، ۲۳۰۰ء، ۲۳۰۱ء، ۲۳۰۲ء، ۲۳۰۳ء، ۲۳۰۴ء، ۲۳۰۵ء، ۲۳۰۶ء، ۲۳۰۷ء، ۲۳۰۸ء، ۲۳۰۹ء، ۲۳۱۰ء، ۲۳۱۱ء، ۲۳۱۲ء، ۲۳۱۳ء، ۲۳۱۴ء، ۲۳۱۵ء، ۲۳۱۶ء، ۲۳۱۷ء، ۲۳۱۸ء، ۲۳۱۹ء، ۲۳۲۰ء، ۲۳۲۱ء، ۲۳۲۲ء، ۲۳۲۳ء، ۲۳۲۴ء، ۲۳۲۵ء، ۲۳۲۶ء، ۲۳۲۷ء، ۲۳۲۸ء، ۲۳۲۹ء، ۲۳۳۰ء، ۲۳۳۱ء، ۲۳۳۲ء، ۲۳۳۳ء، ۲۳۳۴ء، ۲۳۳۵ء، ۲۳۳۶ء، ۲۳۳۷ء، ۲۳۳۸ء، ۲۳۳۹ء، ۲۳۴۰ء، ۲۳۴۱ء، ۲۳۴۲ء، ۲۳۴۳ء، ۲۳۴۴ء، ۲۳۴۵ء، ۲۳۴۶ء، ۲۳۴۷ء، ۲۳۴۸ء، ۲۳۴۹ء، ۲۳۵۰ء، ۲۳۵۱ء، ۲۳۵۲ء، ۲۳۵۳ء، ۲۳۵۴ء، ۲۳۵۵ء، ۲۳۵۶ء، ۲۳۵۷ء، ۲۳۵۸ء، ۲۳۵۹ء، ۲۳۶۰ء، ۲۳۶۱ء، ۲۳۶۲ء، ۲۳۶۳ء، ۲۳۶۴ء، ۲۳۶۵ء، ۲۳۶۶ء، ۲۳۶۷ء، ۲۳۶۸ء، ۲۳۶۹ء، ۲۳۷۰ء، ۲۳۷۱ء، ۲۳۷۲ء، ۲۳۷۳ء، ۲۳۷۴ء، ۲۳۷۵ء، ۲۳۷۶ء، ۲۳۷۷ء، ۲۳۷۸ء، ۲۳۷۹ء، ۲۳۸۰ء، ۲۳۸۱ء، ۲۳۸۲ء، ۲۳۸۳ء، ۲۳۸۴ء، ۲۳۸۵ء، ۲۳۸۶ء، ۲۳۸۷ء، ۲۳۸۸ء، ۲۳۸۹ء، ۲۳۹۰ء، ۲۳۹۱ء، ۲۳۹۲ء، ۲۳۹۳ء، ۲۳۹۴ء، ۲۳۹۵ء، ۲۳۹۶ء، ۲۳۹۷ء، ۲۳۹۸ء، ۲۳۹۹ء، ۲۴۰۰ء، ۲۴۰۱ء، ۲۴۰۲ء، ۲۴۰۳ء، ۲۴۰۴ء، ۲۴۰۵ء،

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ جس شخص کو یہ بات خوش کرتی ہو یعنی جو شخص یہ بات چاہتا ہو اس کے رزق میں کشادگی ہو یا اس کی اہل میں تاخیر نہ کی جائے۔

شرع سے مراد یہاں پر باقی ماندہ عمر ہے اور بس کا معنی مؤخر کر دینا جائے، مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر کو مؤخر کر دیا جائے یعنی اس کی عمر دروازہ تو اس کو چاہئے فیصلہ رحیمہ کو دے دیا کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صلہ رحمی کے دو اثرات دنیاوی میں ظاہر ہوتے ہیں، ایک رزق میں وسعت، دوسرے عمر کی درازی۔

مطلب یہ ہے کہ جو یہ چاہے کہ رزق میں وسعت پیدا ہو تو وہ بھی یہ کام کرے اور جو یہ چاہے کہ عمر دروازہ ہو وہ بھی یہ کام کرے، اس کے دونوں اثر ہوتے ہیں، یہ منع لٹخنو ہے منع لمجدع نہیں۔ (۱)

عن صحیح البخاری، رمی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اللہم باریک لامنی فی بکوریھا قال: وکان اذا بعث حسریۃ نو حیثما بعثہم قول البہار، وکان مسخر رجلا لبحراء وکان اذا بعث بحارۃ بعثہم قول البہار، وکثر منہ۔ (۲)

حضرت نسیم قادری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ! میری امت کے سویرے کے وقت میں برکت عطا فرما، پھر فرمایا کہ جب حضور اقدس ﷺ حضور دست یا بڑا ٹکڑے کہیں روانہ فرماتے تو دن کے ازل حصے میں روانہ فرماتے۔ حضرت نسیم قادری رضی اللہ عنہ تاجر تھے۔ وہ بھی جب اپنے تاجروں کو سامان تجارت کے ساتھ روانہ کرتے تو دن کے ازل حصے میں روانہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ دولت مند ہو گئے اور ان کا مال بہت ہو گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ازل وقت میں تجارت کرنا بہت برکت ہے۔ تاجروں کو چاہئے کہ دن کے ازل وقت سے اپنا کام شروع کریں۔ آج کل کے تاجروں نے اس کے خلاف کیا ہوا ہے کہ کراچی میں تو دن کے گیارہ بجے سے پہلے بازار ہی نہیں کھلتے، جس کا نتیجہ آنکھوں کے سامنے ہے کہ تجارت سے اور مال و دولت سے برکت اٹھ گئی ہے۔ (۳)

(۱) اشام لہاری ص ۱۶۱۔ (۲) رواہ ترمذی، کتاب طہارۃ، باب ما جاء فی البکیر البجورۃ۔

(۳) ترمذی، ص ۱۶۱۔

پریشانیوں کا علاج

یہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی کا تفصیلی خطاب ہے جو جامع مسجد بیت المنورہ کلمن اقبال کراچی میں بعد از غداء عصر ہوا۔ اس بیان میں رزقِ حلال کے لئے ذریعہ معاش تلاش کرنے کے موضوع پر نہایت مفید اور مربوط انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ متعلقہ مباحث سے منسوب اور مربوط محکمہ کی ہاد پر مذکورہ خطاب کو یہاں بیچتم نقل کیا جا رہا ہے۔ ۱۲ از مرتبہ علی حد

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پریشانیوں کا علاج

الحمد لله حمده وسنبحه ونستغفره ونؤمن به ونشكركل عبدا، ويعوذ بالله من ضرور الغدا ومن... بينات اعتقاد من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمداً رسلاً، ومولانا مع محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه واهل بيته وسلم تسليماً كثيراً، كثيراً، كثيراً.

عن عبد الله بن ابي اوفى رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت له هي الله حجة او انى بعد من سى آدم فليترصداً وليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليقرأ على الله تبارك وتعالى وليصل على انسى صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا اله الا الله فليعلم الكريم سبحانه الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، فاستألك من جنت رحمتك وسم الله معترفك والعبادة من كل بر والسلامة من كل اثم لا تدع لنا ذنباً الا غفرته، ولا هماً الا فرسته ولا حاجة هي لك رضى الا نصبتها يا رحمة الراحمين. (۱)

تہذیب

یہ حدیث حضرت عبداللہ بن ابی اوفیؓ سے مروی ہے جو آنحضرت ﷺ کے فقہاء صحابہ میں سے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی آدمی سے کوئی کام پیش آجائے تو اس کو چاہئے کہ وہ وضو کرے اور اچھی طرح صلیت کے مطابق تمام آداب کے ساتھ وضو کرے، پھر دو رکعتیں پڑھے اور پھر دو رکعت

پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرے اور پھر حضور نبی کریم ﷺ پر درود بھیجے اور پھر دعا کے یہ کلمات کہے۔ (کلمات اور پڑھتے میں موجود ہیں)

اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے اس نماز کا طریقہ بیان فرمایا ہے جس کو عرف عام میں ”صلوۃ الحاجۃ“ کہا جاتا ہے، یعنی ”نماز حاجت“۔ جب بھی کسی شخص کو کوئی ضرورت پیش آئے یا کوئی پریشانی لاحق ہو جائے یا کوئی کام کرنا چاہتا ہو لیکن وہ کام ہوتا نظر نہ آ رہا ہو یا اس کام کے ہونے میں رکاوٹیں ہوں تو اس صورت میں نبی کریم ﷺ نے ایک مسلمان کو یہ تلقین فرمائی کہ وہ ”نماز حاجت“ پڑھے، اور نماز حاجت پڑھنے کے بعد ”دعا“ حاجت پڑھے، اور پھر اپنا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی زبان اور اپنے الفاظ میں پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اگر اس کام میں خیر ہوگی تو انشاء اللہ وہ کام ضرور انجام پائے گا۔ لہذا حضور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ضرورت کے وقت نماز حاجت پڑھی جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔

ایک مسلمان اور کافر میں فرق

اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ انسان کو جب کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ ظاہری اسباب اور دنیاوی اسباب تو اختیار کرتا ہے اور شرعاً ان اسباب کو اختیار کرنے کی اجازت بھی ہے، لیکن ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان یہی فرق ہے کہ جب ایک کافر دنیا کے ظاہری اسباب اختیار کرتا ہے تو وہ الٰہی اسباب پر بھروسہ کرتا ہے کہ جو اسباب میں اختیار کر رہا ہوں، انہی اسباب کے ذریعہ میرا کام میں جائے گا۔

ملازمت کے لئے کوشش

ملازمت فرض کریں کہ ایک شخص بے روزگار ہے اور اس بات کے لئے کوشش کر رہا ہے کہ مجھے ایسی ملازمت مل جائے، اب ملازمت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ چھتیس تلاش کرے، اور جہاں کہیں ملازمت ملے گا اس مکان ہو یاں وہ خواست دے، اور اگر کوئی جانے والا ہے تو اس سے اپنے حق میں سفارش کروائے وغیرہ۔ یہ سب ظاہری اسباب ہیں۔ اب ایک کافر سارا بھروسہ انہی ظاہری اسباب پر کرتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ خواست ٹھیک طریقے سے لکھ دوں، سفارش اچھی کر دوں اور تمام ظاہری اسباب اختیار کر لوں اور بس۔ اس کی پوری نگاہ اور ہمارا بھروسہ انہی اسباب پر ہے۔ یہ کام کافر کا ہے۔

اور مسلمان کا کام یہ ہے کہ اسباب تو وہ بھی اختیار کرتا ہے، اور خواست وہ بھی دیتا ہے، اور اگر مفارش کی ضرورت ہے تو جائز طریقے سے وہ مفارش بھی کرتا ہے، لیکن اس کی نگاہ ان اسباب پر نہیں ہوتی وہ جانتا ہے کہ نہ یہ درخواست کچھ کر سکتی ہے اور نہ یہ مفارش کچھ کر سکتی ہے، کسی مخلوق کی قدرت اور اختیار میں کوئی چیز نہیں، ان اسباب کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ جل شانہ کی ذات ہے، وہ مسلمان تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد اسی ذات سے مانگتا ہے کہ یا اللہ ان اسباب کو اختیار کرنا آپ کا حکم تھا، میں نے یہ اسباب اختیار کر لیے، لیکن ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والے آپ ہیں، میں آپ ہی سے مانگتا ہوں کہ آپ میری یہ مراد پوری فرما دیجئے۔

بیمار آدمی کی تدابیر

مثلاً ایک شخص بیمار ہو گیا، اب ظاہری اسباب یہ ہیں کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور جو دوا وہ تجویز کرے وہ دوا استعمال کرے، جو تدبیر دوائے وہ تدبیر اختیار کرے، یہ سب ظاہری اسباب ہیں۔ لیکن ایک کافر شخص جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے، وہ سارا بھروسہ ان دواؤں اور تدبیروں پر کرے گا، ڈاکٹر پر کرے گا، البتہ ایک عوامن بندے کو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ تم دوا اور تدبیر ضرور کرو، لیکن تمہارا بھروسہ ان دواؤں اور تدبیروں پر نہ ہونا چاہئے بلکہ تمہارا بھروسہ اللہ جل شانہ کی ذات پر ہونا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خدا ہیے والی ہے۔ اگر وہ ذات ان دواؤں اور تدبیروں میں تاثیر نہ ڈالے تو پھر ان دواؤں اور تدبیروں میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ ایک ہی دوا، ایک ہی بیماری میں ایک انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے، لیکن وہی دوا اسی بیماری میں دوسرے انسان کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس لئے کہ درحقیقت دوا میں تاثیر پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو مٹی کی ایک چٹکی میں تاثیر عطا فرما دیں، اگر وہ تاثیر عطا نہ فرمائیں تو جی بے چہری دوا اور مہنگی سے مہنگی دوا میں تاثیر عطا نہ فرمائیں۔

لہذا حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اسباب ضرور اختیار کرو، لیکن تمہارا بھروسہ ان اسباب پر نہ ہونا چاہئے، بلکہ بھروسہ اللہ جل شانہ کی ذات پر ہونا چاہئے، اور ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد یہ دعا کرو کہ یا اللہ! جو تمہیں میرے بس میں تھا اور جو ظاہری تدبیر اختیار کرنا میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر لیا، لیکن یا اللہ! ان تدبیر میں تاثیر پیدا کرنے والے آپ ہیں، ان تدبیر کو کامیاب بنانے والے آپ ہیں، آپ ہی ان میں تاثیر عطا فرمائیے اور آپ ہی ان کو کامیاب بنائے۔

تدبیر کے ساتھ دعا

حضور اقدس ﷺ سے دعا کا ایک عجیب اور خوبصورت جملہ منقول ہے کہ جب بھی آپ کسی کام کی کوئی تدبیر فرماتے، چاہے دعا کی ہی تدبیر فرماتے تو اس تدبیر کے بعد یہ جملہ ارشاد فرماتے:

”اللهم هذا وجهك وعلبك فتكلاّن۔“^(۱)

یا اللہ! میری حالت میں جو کچھ تھا وہ میں نے اختیار کر لیا، لیکن بھروسہ آپ کی ذات پر ہے۔ آپ ہی اپنی رحمت سے اس مقصد کو پورا فرما دیجئے۔

زاویہ نگاہ بدل دو

یہی وہ بات ہے جو ہمارے حضرت ذاکر عید الٰہی صاحب اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ دین درحقیقت زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے۔ اس ذرا سا زاویہ نگاہ بدل لو تو دین ہو گیا، امور اگر زاویہ نگاہ نہ بدلو تو وہی دنیا ہے۔ شفا برغصب یہ کہتے ہیں کہ جب بیماری آئے تو علاج کرو۔ اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے کہ بیمار ہونے پر علاج کرو، لیکن بس زاویہ نگاہ کی تبدیلی کا فرق ہے وہ یہ کہ علاج ضرور کرو لیکن بھروسہ اس علاج پر مت کرو بلکہ بھروسہ اللہ جلّ جلالہ کی ذات پر کرو۔

”ہوالثانی“ نسخہ پر لکھنا

اسی وجہ سے اُس زمانہ میں مسلمان اطباء کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ کسی مریض کا نسخہ لکھتے تو سب سے پہلے نسخہ کے اوپر ”ہوالثانی“ لکھ کر دیتے تھے یعنی شفا دینے والا اللہ ہے۔ یہ ”ہوالثانی“ لکھنا ایک اسلامی طریقہ کار تھا۔ اُس زمانے میں انسان کے ہر جرح و حرکت اور ہر قول و فعل میں اسلامی ذاتیت، اسلامی عقیدہ اور اسلامی تعلیمات منعکس ہوتی تھیں۔ ایک طبیب ہے جو علاج کر رہا ہے لیکن نسخہ لکھنے سے پہلے اس نے ”ہوالثانی“ لکھ دیا۔ یہ لکھ کر اس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں اس بیماری کا نسخہ لکھ رہا ہوں لیکن یہ نسخہ اس وقت تک کارآمد نہیں ہوگا جب تک وہ شفا دینے والا شفا نہیں دے گا۔ ایک مومن ذاکر اور طبیب پہلے ہی قدم پر اس کا اعتراف کر لیں تھا، اور جب ”ہوالثانی“ کا اعتراف کر کے نسخہ لکھتا تو اس کا نسخہ لکھنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا ایک حصہ بن جاتا تھا۔

(۱) رد المحتار فی مباحات الاحکام، باب نمبر ۳۔

منفردی تہذیب کی لعنت کا اثر

لیکن جب سے ہمارے آدھے منفردی تہذیب کی لعنت مسلط ہوئی ہے، اس وقت سے اس نے ہمارے اسلامی شعائر کو کلیاں میٹ کر ڈالا۔ اب آج کل کے ڈاکٹر کونسا کھیتے وقت نہ ”بسم اللہ“ لکھنے کی ضرورت ہے اور نہ ”ہوالہ شافی“ لکھنے کی ضرورت ہے، میں اس نے تو مریش کا معائنہ کیا اور نسخہ لکھتا شروع کر دیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سائنس ہمارے پاس ایسے کافروں کے واسطے سے پہنچی ہے جن کے دماغ میں اللہ تعالیٰ کے شافی ہونے کا کوئی تصور موجود نہیں۔ ان کا سارا مجرور اور احتیاد انہی اسباب اور انہی تدابیر پر ہے، اس لئے وہ صرف تدابیر اختیار کرتے ہیں۔

اسلامی شعائر کی حفاظت

اللہ تعالیٰ نے سائنس کو حاصل کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ سائنس کسی قوم کی میراث نہیں ہوا کرتی۔ علم کسی قوم اور مذہب کی میراث نہیں ہوتا۔ مسلمان بھی سائنس ضرور حاصل کرے، لیکن اپنے اسلامی شعائر کو محفوظ رکھے اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرے، اپنے عقیدہ کی کوئی جھلک تو اس کے اہل علم داخل کرے۔ یہ تو نہیں ہے کہ جو شخص ڈاکٹر بن گیا اس کے لئے ”ہوالہ شافی“ لکھنا حرام ہو گیا۔ اب اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے ”شافی“ ہونے کے عقیدے کا اعلان کرنا جائز ہو گیا، اور وہ ڈاکٹر یہ سوچتے گئے کہ اگر میں نے نسخہ کے آدھے ”ہوالہ شافی“ لکھ دیا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ ”نیک درڈ“ آدمی ہے، بہت ہمسامہ ہے، اور یہ لکھتا تو ڈاکٹری کے اصول کے خلاف ہے۔ اور یہ بھائی! اگر تم ڈاکٹر ہو تو ایک مسلمان ڈاکٹر ہو، اللہ جل جلالہ پر ایمان رکھنے والے ہو، لہذا تم اس بات کا پہلے ہی اعلان کر دو کہ جو کچھ تدبیر ہم کر رہے ہیں یہ ساری تدبیر اللہ جل جلالہ کی تائید کے بغیر بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔

تدبیر کے خلاف کام کا نام ”اتفاق“

بڑے بڑے ڈاکٹر، اطباء اور محققین روزانہ اللہ جل جلالہ کی تائید اور فیصلوں کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہم تدبیر کچھ کر رہے تھے مگر اپنا کب کیا سے کیا ہو گیا، اور اس بات کا جبر کر رہے ہیں کہ یہ ہماری ظاہری سائنس سب بیکار ہو گئی۔ لیکن میں اپنا کب اور ان کی ظاہری سائنس کے خلاف پیش آنے

والے وقت کو "اتفاق" کا نام دے دیتے ہیں کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا۔

کوئی کام "اتفاق" نہیں

میر سے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کل کی دنیا جس کو "اتفاق" کا نام دیتی ہے کہ اتفاقاً یہ کام اس طرح ہو گیا، یہ سب غلط ہے۔ اس لئے کہ اس کائنات میں کوئی کام اتفاقاً نہیں ہوتا بلکہ اس کائنات کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی حکمت، مشیت اور نظم کے ماتحت ہوتا ہے۔ جب کسی کام کی علت اور سبب ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کام کن اسباب کی وجہ سے ہوا تو بس ہم کہہ دیتے ہیں کہ اتفاقاً یہ کام اس طرح ہو گیا۔ ارے جو اس کائنات کا مالک اور خالق ہے وہی اس پر اسے نظام کو چلا رہا ہے اور ہر کام پر اسے مستحکم نظام کے تحت ہو رہا ہے، کوئی ذرہ اس کی مشیت کے بغیر عمل نہیں کر سکتا، اس لئے سیدھی بات یہ ہے کہ اس دہائی میں بذات خود کوئی تاثیر نہیں تھی، جب اللہ تعالیٰ نے اس دہائی میں تاثیر پیدا فرمائی تھی تو فائدہ ہو گیا تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا نہیں فرمائی، تو اس دہائی سے فائدہ نہیں ہوا۔ بس یہ سیدھی بات ہے "اتفاق" کا کیا مطلب؟

مستبب الاسباب پر نظر ہو

ہر انسان بھی زور پر نگاہ بدل لے کہ تدبیروں اور اسباب پر مجبور نہ ہو، بلکہ مستبب الاسباب پر مجبور نہ ہو کہ وہ سب کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف تدبیر اختیار کرنے کی اجازت دی بلکہ تدبیر اختیار کرنے کا حکم دیا کہ تدبیر اختیار کرو اور ان اسباب کو اختیار کرو، اس لئے کہ ہم نے ہی یہ اسباب تمہارے لئے پیدا کیے ہیں۔ لیکن تمہارا امتحان یہ ہے کہ آیا تمہاری نگاہ ان اسباب کی حد تک محدود رہ جاتی ہے یا ان اسباب کے پیدا کرنے والے پر بھی جاتی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرامؓ کو بڑے بڑے دلوں میں یہ عقیدہ اس طرح بچوست فرمادیا تھا کہ ان کی نگاہ ہمیشہ مستبب الاسباب پر رہتی تھی۔ صحابہ کرامؓ بڑے بڑے اسباب کو صرف اس وجہ سے اختیار کرتے تھے کہ ان میں اسباب اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور مجبوراً حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے عجیب و غریب کرشمے بندے کو دکھاتے ہیں۔

حضرت خالد بن ولیدؓ کا زہر پینا

حضرت خالد بن ولیدؓ نے ایک مرتبہ شام کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ قلعہ کے

لوگ محاصرہ سے نکل آ گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ صلح ہو جائے۔ لہذا ان لوگوں نے قلعہ کے سردار کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس صلح کی بات چیت کے لئے بھیجا۔ چنانچہ ان کا سردار حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں پھوٹی سی شیشی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ یہ شیشی میں کیا ہے اور کیوں لے کر آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس شیشی میں زہر بھرا ہوا ہے اور یہ سوچ کر آیا ہوں کہ اگر آپ سے صلح کی بات چیت کامیاب ہوگئی تو ٹھیک اور اگر بات چیت ناکام ہوگئی تو اس صلح نہ ہوگئی تو ناکامی کا منت لے کر اپنی قوم کے پاس واپس نہیں جاؤں گا بلکہ یہ زہر پی کر خودکشی کر لوں گا۔

تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اصل کام تو لوگوں کو دین کی دعوت دینا ہوتا تھا، اس لئے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اس کو اس وقت دین کی دعوت دینے کا اچھا موقع ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس سردار سے پوچھا کیا تمہیں اس زہر پر اتنا بھروسہ ہے کہ جیسے قرآن ہے یہ زہر بچا کے تو فوراً موت واقع ہو جائے گی؟ اس سردار نے جواب دیا کہ ہاں مجھے اس پر بھروسہ ہے، اس لئے کہ یہ ایسا سخت زہر ہے کہ اس کے بارے میں مصلحین کا کہنا یہ ہے کہ آج تک کوئی شخص اس زہر کا ذائقہ نہیں بتا سکا، کیونکہ جیسے ہی کوئی شخص یہ زہر کھاتا ہے تو فوراً اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس کو کوئی مہلت نہیں ملتی کہ وہ اس کا ذائقہ بتا سکے، اس وجہ سے مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس کو پی لوں گا تو فوراً مر جاؤں گا۔

حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس سردار سے کہا کہ یہ ہر کی شیشی جس پر تمہیں اتنا یقین ہے۔ یہ ذرا اچھے دو۔ اس نے وہ شیشی آپ کو دے دی۔ آپ نے وہ شیشی اپنے ہاتھ میں لی اور بھر فرمایا کہ اس کائنات کی کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اندر اثر نہ پیدا فرمادیں، میں اللہ کا نام لے کر اور یہ دعا پڑھ کر بسم اللہ للہ الذی لا یبصر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السميع العليم۔ (اس اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں وہی سننے اور جانتے والا ہے) میں اس زہر کو پیتا ہوں، آپ دیکھنا کہ مجھے موت آتی ہے یا نہیں۔ اس سردار نے کہا کہ جب آپ اپنے آپ کو غلام کر رہے ہیں۔ یہ زہر تو تباہت ہے کہ اگر انسان تمہارا بھی منہ میں ڈال لے تو ختم ہو جاتا ہے اور آپ نے پوری شیشی پینے کا روادہ کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا: انشاء اللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ چنانچہ دعا پڑھ کر دہر دہر کی پوری شیشی پی گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتا تھا۔ اس سردار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پوری شیشی پی گئے لیکن ان کی موت کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے۔ وہ سردار یہ کرشمہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔

ہر کام میں مشیتِ خداوندی

بہر حال، معمراتِ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں میں یہ عقیدہ جما ہوا تھا کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ جل شانہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، ان کی مشیت کے بغیر کوئی ذرہ نہ حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ ان کے دلوں میں اس خرم و مسرت سے چکا تھا کہ اس کے بعد یہ تمام اسباب بے حقیقت نظر آ رہے تھے۔ اور جب آدمی اس ایمان و یقین کے ساتھ کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی قدرت کے کرشمے بھی دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ تم اسباب پر جتنا بھروسہ کر دے گے، اتنا ہی ہم تمہیں اسباب کے ساتھ باندھ دیں گے، اور جتنا تم اس کی ذات پر بھروسہ کرو گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ تم کو اسباب سے بے نیاز کر کے تمہیں اپنی قدرت کے کرشمے دکھائیں گے۔ چنانچہ حضور اقدس ﷺ اور معمراتِ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حالات میں قدم قدم پر یہ چیز نظر آتی ہے۔

حضور اقدس ﷺ کا ایک واقعہ

ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ ایک غزوہ سے واپس تشریف لے رہے تھے، راستے میں ایک منزل پر قیام فرمایا اور وہاں ایک درخت کے نیچے آپ ﷺ تنہا سو گئے۔ آپ ﷺ کے قریب کوئی محافظ نہ رہا، کوئی نگہبان نہیں تھا۔ کسی کافر نے آپ ﷺ کو تھکا دیکھا تو کھوار سوخت کر آگیا اور بالکل آپ کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب آپ ﷺ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا کہ اس کافر کے ہاتھ میں کھوہ ہے اور آپ نیچے ہیں اور وہ کافر یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد (ﷺ) اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اس شخص کو یہ خیال تھا کہ جب حضور اقدس ﷺ پر یکمیں گئے کہ اس کے ہاتھ میں کھوار ہے اور میں نہتا ہوں اور اچانک یہ شخص میرے سر پر آ کر کھڑا ہوا ہے تو آپ تمہرا جانیں گے اور پریشان ہو جائیں گے، لیکن آپ کے چہرہ مبارک پر وہ درخت پر بیٹائی کے کوئی آثار نہ ہوا، نہ گھبراہٹ ہوئی۔ آپ ﷺ نے اطمینان سے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ بخشنے لگا ہے۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ آپ ﷺ کے اوپر پریشانی اور گھبراہٹ کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر ایسا عجب مسئلہ فرمایا کہ اس کے ہاتھوں میں لڑوہ آگیا اور اس لڑوہ کی وجہ سے کھوار ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا۔ اب سر کا وہ عالم ﷺ نے دیکھا کہ ہاتھ میں آنکھ لگی اور فرمایا کہ اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ اس واقعہ کے ذریعہ اس شخص کو یہ دعوت دینی تھی کہ درحقیقت تم اس کھوار پر بھروسہ کر رہے تھے

اور میں اس تلواری کے پیچہ کرنے والے پر بھروسہ کر رہا تھا اور اس تلواری میں تہمت دینے والے پر بھروسہ کر رہا تھا۔ یہ اسوہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے پیش فرمایا، اور اس کے نتیجے میں ایک ایک صحابی کا یہ حال تھا کہ وہ اسباب بھی اختیار کرتے تھے مگر ساتھ میں بھروسہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرتے تھے۔

پہلے اسباب پھر توکل

ایک صحابی حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں ہنجر میں آؤٹھنے لے کر جاتا ہوں اور وہل نماز کا وقت آجاتا ہے، تو جب نماز کا وقت آجائے اور اس وقت جنگل میں نماز کی نیت باندھنے کا ارادہ کروں تو اس وقت اپنی آؤٹھنے کا پاؤں کسی درخت کے ساتھ باندھ کر نماز پڑھوں یا اس آؤٹھنے کو نماز کے وقت کھلا چھوڑ دوں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کروں؟ جواب میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **بِإِذْنِ اللَّهِ وَنُوحًا**، یعنی اس آؤٹھنے کی چھلکی دشتی سے باندھ کر پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ یعنی آزمائش چھوڑو بلکہ اسی کو پہلے دشتی سے باندھ دو، لیکن باندھنے کے بعد پھر بھروسہ اس دشتی پر مت کرو بلکہ بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرو۔ اس سے کہو دشتی ٹوٹ بھی سکتی ہے، وہ دشتی دھوکا بھی دے سکتی ہے۔ اسی حدیث کے مضمون کو مولانا رومی نے ایک مصرعہ کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ:

بہ توکل پایہ اختر چند

یعنی توکل پر نونہی کا پاؤں باندھو۔ چند انوکھی اور اسباب کا اختیار کرنا یہ دونوں چیزیں ایک مڑسہ کے ساتھ اس کی زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ پہلے اسباب اختیار کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہہ دے **اللَّهُمَّ هَذَا لِمَجِيدٍ وَعَلَيْكَ التَّوَكُّلُ**۔ یا اللہ جو تہذیب اور جو کوشش میرے اختیار میں تھی وہ میں نے اختیار نہ کر لی، اب آگے بھروسہ آپ کی ذات پر ہے۔

اسباب کی یقینی موجودگی کی صورت میں توکل

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ کی ایک لطیف بات یاد آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ جوں سمجھتے ہیں کہ توکل صرف اسی صورت میں ہوتا ہے جب ظاہری اسباب کے ذریعہ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے دونوں کا احتمال موجود ہو، ہو سکتا ہے کہ یہ کام ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ کام نہ ہو، اس وقت تو توکل کرنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ سے گنا چاہئے، لیکن جہاں پر کسی کام کے ہو جانے کی یقینی صورت موجود ہو، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے مانگئے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں،

اور توکل کا موقع ہے اور نہ ہی دعا کو موقع ہے۔

شکر ہم دسترخوان پر کھانا کھانے کے لئے بیٹھے ہیں، کھانا سامنے چٹا ہوا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے۔ یہ بات بالکل یقینی ہے کہ ہم یہ غذا کھالیں گے، اب ایسے موقع پر کوئی شخص بھی نہ توکل کرتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ! یہ کھانا مجھے کھلا دیجئے، اور نہ ہی کوئی شخص توکل اور دعا کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔

توکل کا اصل موقع یہی ہے

لیکن حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ توکل کا اصل موقع تو یہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اصل موقع یہی ہے۔ اس لئے کہ اگر اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے اس غذا پر ہی سب پر مجبور نہیں ہے جو میرے سامنے رکھا ہے، بلکہ مجھے آپ کے رزق دینے پر، آپ کی تکفلی پر، آپ کی قدرت اور رحمت پر مجبور ہے۔ اس لئے جب کھانا سامنے دسترخوان پر آجائے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ! یہ کھانا عافیت کے ساتھ کھلا دیجئے۔ کیونکہ اگرچہ غالباً کھانا یہ ہے کہ کھانا سامنے رکھا ہے، صرف ہاتھ بڑھا کر کھانے کی دیر ہے، لیکن یہ مت بھولو کہ یہ کھانا بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوگا۔ کتنے واقعات ایسے پیش آچکے ہیں کہ کھانا دسترخوان پر رکھا تھا، صرف ہاتھ بڑھانے کی دیر تھی، لیکن کوئی ایسا عرض پیش آگیا یا کوئی ایسی پریشانی کھڑی ہوگئی یا کوئی ایسا حادثہ پیش آگیا کہ کوئی وہ کھانا نہیں کھا سکا، وہ کھانا رکھا رکھا رہ گیا۔ لہذا اگر کھانا سامنے موجود ہو تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ! یہ کھانا مجھے کھلا دیجئے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس جگہ پر تمہیں قیمتی طور پر معلوم ہو کہ یہ کام ہو جائے گا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ یا اللہ! مجھے تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ حقیقت میں یہ کام ہو جائے گا یا نہیں، کیونکہ حقیقت میں تو آپ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اے اللہ! اس کام کو ٹھیک ٹھیک انجام تک پہنچا دیجئے۔

دونوں صورتوں میں اللہ سے مانگئے

جو حدیث میں سے شروع میں بیان کی تھی، اس میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظ ارشاد فرمائے، وہ یہ کہ تمہیں یا تو اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آئے یا کسی آدمی سے کوئی ضرورت پیش آئے۔ یہ دو لفظ اس لئے ارشاد فرمائے کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس میں کسی آدمی کی۔ وہ یا اس کی

معاذت کا کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ مثلاً کسی شخص کو اولاد کی خواہش ہے، اب ظاہری اسباب میں بھی کسی انسان سے اولاد نہیں مانگی جا سکتی بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جا سکتی ہے۔ بہر حال، وہ خواہش اور ضرورت خواہ ایسی ہو جو براہ راست اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں یا ایسی ضرورت ہو جو آدمی کے واسطے ہے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، جیسے ملازمت اور روزی وغیرہ، دونوں صورتوں میں حقیقت میں تمہارا مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہئے۔

اطمینان سے وضو کریں

بہر حال، اب اگر تمہارے پاس وقت میں گنگناہش ہے اور وہ کام بہت جلدی اور اہم رضی کا کام نہیں ہے تو اس کام کے لئے پہلے صلوٰۃ الخابہ پڑھو۔ اور صلوٰۃ الخابہ پڑھنے کا طریقہ اس حدیث میں حضور اقدس ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے وضو کرو اور اچھی طرح وضو کرو۔ یعنی وہ وضو محض فرض پانے کے لئے اعزاز میں نہ کرو بلکہ یہ سمجھ کر کرو کہ یہ وضو حقیقت ایک عظیم الشان عبادت کی تمہید ہے، اس وضو کے کچھ داب اور کچھ سنتیں ہیں جو نبی کریم ﷺ نے تلقین فرمائی ہیں، ان سب کا اہتمام کر کے وضو کرو۔ ہم لوگ دن رات بے خیالی میں جلدی جلدی وضو کر کے گذر رہے ہو جاتے ہیں۔ بے شک اس طرح وضو کرنے سے وضو ہوتا جاتا ہے لیکن اس وضو کے لوازم برکات حاصل نہیں ہوتیں۔

وضو سے گناہ وھل جاتے ہیں

ایک حدیث میں حضور اقدس ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ وضو کرتا ہے اور وضو کے دوران اپنا چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے جتنے گناہ کیے ہیں وہ سب چہرہ کے پانی کے ساتھ وھل جاتے ہیں، اور جب بائیں ہاتھ دھوتا ہے تو دائیں ہاتھ کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سب وھل جاتے ہیں، اور جب بائیں ہاتھ دھوتا ہے تو بائیں ہاتھ کے تمام گناہ وھل جاتے ہیں۔ اس طرح جو جو عضو دھوتا ہے اس عضو کے گناہ مضمرہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں۔

میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب وضو کیا کرو تو ذرا یہ تصور کیا کرو کہ میں اپنا چہرہ دھور ہا ہوں تو حضور اقدس ﷺ کی بشارت کے مطابق میرے چہرے کے گناہ وھل رہے ہیں، اب ہاتھ دھور ہا ہوں تو ہاتھ کے گناہ وھل رہے ہیں، اسی تصور کے ساتھ مسح کرو اور اسی تصور کے ساتھ پاؤں دھوؤ۔ وہ وضو جو اس تصور کے ساتھ کیا جائے اور وہ وضو جو اس تصور کے بغیر کیا جائے، دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا اور اس وضو کا لطف محسوس ہوگا۔

وضو کے دوران کی دعائیں

بہر حال، زرا دھیان کے ساتھ وضو کرو اور وضو کے جو آداب اور سنتیں ہیں، ان کو ٹھیک ٹھیک بحال رکھنا۔ مثلاً قبلہ نہ ہو کر بیٹھو اور ہر وضو کو تین تین مرتبہ اطمینان سے دھونے کا اہتمام کرو اور وضو کی جو سنتوں دعائیں ہیں وہ وضو کے دوران پڑھو۔ مثلاً یہ دعا پڑھو:

”اللھم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی ذریعہ وبلک لی فی حارز غسی۔“ (۱)

اور کلمہ شہادت پڑھئے:

”لشھاد ان لا اله الا الله وشھاد ان محمدا عبده ورسوله۔“

اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھئے:

”اللھم اجعلنی من القوابین واجعلنی من المستطہرین۔“ (۲)

اس اچھی طرح وضو کرنے کا بھی مطلب ہے۔

”صلوۃ الحاجہ“ کے لئے خاص طریقہ مقرر نہیں

بہر دو رکعت ”صلوۃ الحاجہ“ کی نیت سے پڑھو، اور اس صلوۃ الحاجہ کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح عام نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح سے یہ دو رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ”صلوۃ الحاجہ“ پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے۔ لوگوں نے اپنی طرف سے اس کے خاص خاص طریقے طے کر رکھے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کے لئے خاص خاص سورتیں بھی متعین کر رکھی ہیں کہ پہلی رکعت میں فلاں سورۃ پڑھئے، اور دوسری رکعت میں فلاں سورۃ پڑھئے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حضور اقدس ﷺ نے ”صلوۃ الحاجہ“ کا جو طریقہ بیان فرمایا ہے اس میں فرق نہ پڑھنے کا کوئی الگ طریقہ بیان نہیں فرمایا اور نہ کسی سورۃ کی تیسری قرآن۔

البتہ بعض بزرگوں کے قریبات ہیں کہ اگر ”صلوۃ الحاجہ“ میں فلاں فلاں سورتیں پڑھ لی جائیں تو بعض اوقات اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تو اس کو سنت سمجھ کر انسان اعتقاد نہ کرے۔ اس لئے کہ اگر سنت سمجھ کر اختیار کرے گا تو وہ بدعت کے ڈر سے میں داخل ہو جائے گا۔ چنانچہ میرے حضرت دائرہ صوفی صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ جب صلوۃ الحاجہ پڑھنی ہو تو پہلی رکعت میں سورۃ الم

(۱) رد المحتار ندی، کتاب الطہارت، باب الوضوء فی النفل۔

(۲) رد المحتار ندی، کتاب الطہارت، باب لین حال بعد الوضوء۔

تشریح اور دوسری رکعت میں سورۃ "اذا جاء نصر اللہ" پڑھا لیا کرو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سورتیں نماز حاجت میں پڑھنا سنت ہے بلکہ بزرگوں کے تجربے سے یہ پتہ چلا ہے کہ ان سورتوں کے پڑھنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص سنت کبھی بغیر ان سورتوں کو پڑھے تو بھی ٹھیک ہے اور اگر ان کے علاوہ کوئی دوسری سورت پڑھے تو اس میں سنت کی خلاف ورزی لازم نہیں آتی۔ بہر حال، صلوٰۃ اللہ پر پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے بلکہ جس طرح عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اسی طرح صلوٰۃ اللہ کی دو رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ بس نماز شروع کر سقہ وقت دل میں یہ نیت کر لے کہ میں یہ دو رکعت صلوٰۃ اللہ کے طور پر پڑھتا ہوں۔

نماز کے لئے نیت کس طرح کی جائے؟

یہاں پر یہ بھی غرض کر دوں کہ آج کل لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ ہر نماز کی نیت کے الفاظا علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں اور ہر ایک وہ الفاظ نہ کہے جائیں اس وقت تک نماز نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے لوگ بار بار یہ پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ فلاں نماز کی نیت کس طرح ہوتی ہے؟ اور فلاں نماز کی نیت کس طرح ہوگی؟ اور لوگوں نے نیت کے الفاظ کو باقاعدہ نماز کا حصہ بنا رکھا ہے۔ مثلاً یہ الفاظ کہ "نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز کی، پیچھے اس نام کے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف وغیرہ وغیرہ"۔ خوب سمجھ لیں کہ نیت ان الفاظ کا نام نہیں ہے بلکہ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ نے گھر سے نکلنے وقت دل میں یہ نیت کرنی کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بس نیت ہوگئی۔ میں نماز جتنا پڑھنے جا رہا ہوں، بس نیت ہوگئی۔ میں نماز صید پڑھنے جا رہا ہوں، بس نیت ہوگئی۔ میں نماز حاجت پڑھنے جا رہا ہوں، بس نیت ہوگئی۔ اب یہ الفاظ زبان سے کہنا نہ تو واجب ہیں نہ ضروری ہیں، نہ سنت ہیں، نہ مستحب ہیں، زیادہ سے زیادہ جو کڑ ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لہذا صلوٰۃ اللہ پڑھنے کا نہ کوئی مخصوص طریقہ ہے اور نہ ہی نیت کے لئے الفاظ مخصوص ہیں، بلکہ عام نمازوں کی طرح دو رکعتیں پڑھ لو۔

دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثناء

پھر جب دو رکعتیں پڑھ لیں تو اب دعا کرو۔ اور یہ دعا کس طرح کرو، اس کے آداب بھی خود حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیئے۔ یہ نہیں کہ بس سام بکھرتے ہی دعا شروع کر دو، بلکہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرو اور یہ ہو: اللہ! تمام تعریفیں آپ کے لئے ہیں، آپ کا شکر اور احسان ہے

حمد و ثناء کی کیا ضرورت ہے؟

اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیوں کی جائے؟ اور اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ایک وجہ علماء کرام نے یہ بتائی ہے کہ جب آدمی کسی دنیوی حاکم کے پاس اپنی غرض لے کر جاتا ہے تو پہلے اس کی تعظیم اور محرم کے لئے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرتا ہے تاکہ یہ خوش ہو کر میری مراد پوری کر دے۔ لہذا جب دنیا کے ایک معمولی سے حاکم کے سامنے پیش ہوتے وقت اس کے لئے تعریفی کلمات استعمال کرتے ہو تو جب تم احکم الحاکمین کے دربار میں جا رہے ہو تو اس کے لئے بھی تعریف کے الفاظ زبان سے کہو کہ یا اللہ! تمام تعریفیں آپ کے لئے ہیں اور آپ کا شکر و احسان ہے، آپ میری یہ ضرورت پوری فرما دیجئے۔

دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنے کی دوسری وجہ بھی ہے اور مجھے ذاتی طور پر اس دوسری وجہ کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی حاجت پیش کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو چونکہ انسان اپنی ضرورت کا نظم ہے اور غرض کا بندہ ہے، اور جب اس کو کسی چیز کی ضرورت اور غرض پیش آتی ہے تو وہ ضرورت اس کے دل و دماغ پر سبھ ہو جاتی ہے، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ! میری فلاں ضرورت پوری فرما دیجئے۔ اس وقت اس بات کا بند پڑھتا ہے کہ کہیں اس دعا میں ہاشمیری کا پہلو شامل نہ ہو جائے کہ یا اللہ! آپ میری ضرورت پوری نہیں فرما رہے ہیں، میری حاجتیں آپ پوری نہیں فرما رہے ہیں۔ حالانکہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی جہنمیتیں بارش کی طرح برسی رہی ہیں، دعا کے وقت ان نعمتوں کی طرف انسان کا دھیان نہیں جاتا اور بس اپنی ضرورت اور غرض کو لے کر جھجھکتا ہے۔ بہر حال حضور اقدس ﷺ نے یہ تعین فرمائی کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی حاجت اور ضرورت لے کر جاؤ تو اس حاجت اور ضرورت کو اللہ تعالیٰ سے ضرور دیکھو لیکن پہلے اس بات کا احتضار کرو کہ اس حاجت اور ضرورت کے بھی تک پورا نہ ہونے کے باوجود تھہرے اور اللہ تعالیٰ کی کتنی بے شمار نعمتیں بارش کی طرح برسی رہی ہیں۔ پہلے ان کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ! یہ نعمتیں جو آپ نے اپنی رحمت سے مجھ سے رکھی ہیں، اس پر آپ کا شکر ہے اور آپ کی حمد ہے، آپ کی ثناء ہے، ایسا کہ حاجت اور ضرورت اور ہے، یا اللہ! اس کو بھی دینے فضل سے پورا فرما دیجئے۔ تاکہ انسان کی دعا میں ہاشمیری کا شانہ بھی پیدا نہ ہو۔

غم اور تکالیف بھی نعمت ہیں

حضرت حاجی احمد اہلہ اللہ صاحب مہاجر کی اپنی مجلس میں یہ مضمون بیان فرما رہے تھے کہ انسان کو زندگی میں جو غم، مصدے اور تکلیفیں پیش آتی ہیں، اگر انسان غور کرے تو یہ تکلیفیں بھی درحقیقت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ فقر و فاقہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر انسان کو حقیقت شناس نگاہ مل جائے تو وہ یہ دیکھے کہ یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں کس طرح سے نعمت ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب آخرت میں اللہ تعالیٰ تکالیف اور مصیبتوں پر ممبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائیں گے تو جن لوگوں پر دنیا میں زیادہ تکالیف اور مصیبتیں تھیں گزری ہوں گی، وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کمائیں تھیں تو ہم ان سے کافی مٹتی ہوئی اور پھر ہم اس پر ممبر کرتے اور اس ممبر پر وہ اجر ملتا جو آج ان ممبر کرنے والوں کو مل رہا ہے۔ بہر حال، حقیقت میں یہ تکالیف بھی نعمت ہیں، مگر چونکہ ہم کمزور ہیں اس وجہ سے ہمیں ان کے نعمت ہونے کا استحضار نہیں ہوتا۔

حضرت حاجی صاحبؒ کی عجیب دعا

جب حضرت حاجی صاحبؒ یہ مضمون بیان فرما رہے تھے کہ اسی دوران مجلس میں ایک شخص اٹھیا جو معذور تھا اور مختلف بیماریوں میں مبتلا تھا، وہ آکر حضرت حاجی صاحبؒ سے کہنے لگا کہ حضرت! میرے لئے دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس تکلیف سے نجات دے دیں۔ حضرت تعالوٰی فرمائے ہیں کہ ہم لوگ جو حاضرین مجلس تھے، نیران ہو گئے کہ ابھی تو حضرت حاجی صاحبؒ فرما رہے تھے کہ ساری تکلیفیں اور مصیبتیں نعمت ہوتی ہیں اور اب یہ شخص تکلیف کے ازالے کی دعا کر رہا ہے۔ اب اگر حضرت حاجی صاحبؒ اس شخص کے لئے تکلیف کے ازالے کی دعا کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نعمت کے ازالے کی دعا کریں گے! حضرت حاجی صاحبؒ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ! حقیقت مجھ پر ساری تکلیفیں اور مصیبتیں نعمت ہیں، لیکن اے اللہ! ہم کمزور ہیں، آپ ہماری کمزوری پر نظر فرماتے ہوئے اس تکلیف کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دیجئے۔

تکلیف کے وقت دوسری نعمتوں کا استحضار

اور پھر میں تکلیف کے وقت انسان کو جو بیماریاں پیش آتی ہیں، انسان ان کو بھول جاتا

ہے۔ مثلاً اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو اسے وہ اس پیٹ کے درد کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، یمن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے جو جاتی بڑی نعمت اس کوئی ہوئی ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں، مکان کتنی بڑی نعمت لی ہوئی ہے، اس میں کوئی تکلیف نہیں، زبان میں کوئی تکلیف نہیں، دانتوں میں کوئی تکلیف نہیں، سارے جسم میں اور کسی جگہ تکلیف نہیں، بس صرف پیٹ میں معمولی تکلیف ہو رہی ہے۔ اب یہ دعا ضرور کرو کہ یا اللہ! پیٹ کی تکلیف دور کر دیجئے، لیکن دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اس پر حمد و ثناء کرو کہ! اللہ! جو اربے شہر منتہی آپ نے عطا کی ہوئی ہیں، اے اللہ! ہم اس پر آپ کا شکر ادا کرنے ہیں، البتہ اس وقت جو یہ تکلیف آگئی ہے اس کے لئے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس تکلیف کو دور کر دیجئے۔

حضرت میاں صاحبؒ اور شکرِ نعمت

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ تھے، استاد تھے حضرت میاں امیر حسین صاحبؒ۔ یہ باہر زاد ولی اللہ تھے اور عجیب و غریب بزرگ تھے۔ حضرت والد صاحبؒ ان کا اللہ یہ ان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے پتہ چلا کہ حضرت میاں صاحبؒ بیمار ہیں اور ان کو بخار ہے۔ میں عیادت کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ دوا شدہ بخار میں تب رہے ہیں اور بخار کی کرب اور بے چینی کی تکلیف میں ہیں۔ میں نے جو کلام یاد رکھا تھا کہ حضرت! کیسے مزاج ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ جواب میں فرمایا "الحمد للہ، میری آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں، الحمد للہ میرے کان صحیح کام کر رہے ہیں، الحمد للہ میری زبان صحیح کام کر رہی ہے۔ جتنی تکلیفیں نہیں تھیں ان سب کا ایک ایک کر کے ذکر کیا کہ ان سب میں کوئی بیماری نہیں ہے، البتہ بخار ہے، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرما دے۔ یہ ہے ایک شکر گزار بندے کا مکمل جو زمین تکلیف میں بھی اپنی رامتوں اور نعمتوں کا استحضار کر رہا ہے جو اس وقت حاصل ہیں، جس کی وجہ سے اس تکلیف کی شدت میں بھی کمی آئی ہے۔

حاصل شدہ نعمتوں پر شکر

بہر حال، حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تعین فرما رہے ہیں کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرو، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس وقت جو حاجت اور ضرورت پیش کرنے جا رہے ہو، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اس وقت تمہیں حاصل ہیں، پہلے ان کا استحضار کر کے ان پر شکر ادا کرو اور اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرو۔

حمد و ثناء کے بعد درود شریف کیوں؟

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد کیا کرنے؟ اس کے لئے ارشاد فرمایا کہ وَلَبَّحْ بِعَلَىٰ لَبْسِي نَزَلُوا۔ حمد و ثناء کے بعد اور اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے نبی کریم ﷺ پر درود بھیجو۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت درود بھیجنے کا کیا موقع ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ حضور اقدس ﷺ اپنی اُمت پر بہت غرور زیادہ فرماتے تھے اور ہر بیان میں درود یہ چاہتے ہیں کہ جب میرا امتی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگا تو اس کی وہ دعا ضرور ملے۔ پوری کائنات میں درود شریف کے علاوہ کسی دعا کے در سے میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ضرور قبول ہوگی، لیکن اگر نبی کریم ﷺ پر درود بھیجو جائے تو اس کے بارے میں یہ گارنٹی ملتی ہے کہ وہ ضرور قبول ہوگا۔ جب ہم درود بھیجتے ہیں اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ السَّلَامِ فَانْتِ اِس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ! محمد رسول اللہ ﷺ پر رحمتیں نازل فرما دے۔ یہ ایسی دعا ہے کہ اس کے رد ہونے کا کوئی امکان نہیں، اس کی قبولیت کا وعدہ ہے، اس کی قبولیت کی گارنٹی ہے کہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس لئے کہ حضور اقدس ﷺ پر تو پہلے سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور مزید نازل ہوتی رہیں گی، وہ ہمارے درود بھیجنے کے مستحق نہیں ہیں۔

درود شریف بھی قبول اور دعا بھی قبول

لیکن حضور اقدس ﷺ یہ چاہتے ہیں کہ میرے امتی اپنی مراد اور ضرورت مانگنے سے پہلے مجھ پر درود بھیج دیں تو اللہ تعالیٰ اسی درود کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور جب درود شریف کو قبول فرمائیں گے تو اس حاجت اور ضرورت کی وہ کوئی ضرورت قبول فرمائیں گے۔ اس لئے کہ ان کی رحمت سے یہ بات بعید ہے کہ ایک دعا کو قبول فرمائیں اور دوسری دعا کو رد فرمائیں۔ اس لئے درود شریف کے بعد کی جانے والی دعا کی قبولیت کی زیادہ امید ہے۔

حضور ﷺ اور ہدیہ کا بدلہ

ایک دوسری وجہ میرے حضرت ائمہ عبادتیں صاحب قدس اللہ سرہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ حضور اقدس ﷺ کا عمر بھر کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی شخص آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ لے کر آتا تو آپ ﷺ اس ہدیہ کا کچھ نہ کچھ بدلہ ضرور دیا کرتے تھے اور ہدیہ کی مکافات فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ درود شریف بھی ایک ہدیہ ہے، اس لئے کہ حدیث شریف میں صراحت ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد:

فرمایا کہ اگر کوئی شخص دُور سے درود شریف بھیجتا ہے تو وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے اور جو شخص قبر پر آکر مجھ کو سلام کرے اور درود بھیجے تو میں خود اس کو سنا ہوں۔ یہ درود شریف ایک اُمتی کا تقدس اور بڑی ہے جو آپ ﷺ تک پہنچایا جاتا ہے۔ لہذا جب دنیا میں اور زندگی میں آپ ﷺ کی سنت یہ تھی کہ جب آپ کے پاس کوئی شخص ہدیہ لے کر آتا تو آپ اس کی مکافات فرمایا کرتے تھے اور اس ہدیہ کے بدلے ہدیہ دیا کرتے تھے تو اُمید یہ ہے کہ عالم برزخ میں جب ایک اُمتی کی طرف سے حضور اللہ ﷺ کی خدمت میں درود شریف کا یہ ہدیہ پہنچے گا تو آپ اس ہدیہ کا بھی بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وہ بدلہ یہ ہوگا کہ آپ ﷺ اس اُمتی کے حق میں دعا کریں گے کہ یا اللہ! اس اُمتی نے میرے لئے یہ تقدس بھیجا ہے اور میرے لئے دعا کی ہے، اے اللہ! میں اس کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اس کی مراد پوری فرما دیں۔ لہذا جزا اُمتی درود بھیجنے کے بعد وہ کرے گا تو حضور اکرم ﷺ اس کے لئے وہاں دعا فرمائیں گے اس لئے جب دعا کرنے میں حضور پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرو اور پھر حضور اللہ ﷺ کو مخاطبہ کر دو اور بھیجو۔

دعا و حاجت کے الفاظ

اس کے بعد وہ نے یہ الفاظ ہو ”لا اِلهَ اِلاَ اللہُ الْحَمْدُ لِلّٰہِ“ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کے اندر کیا کیا انور مت اور کیا کیا خواص پوشیدہ ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں یا اللہ کے رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں، ہم لوگ اس کی تہہ تک کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ ان اسماء حسنی میں اللہ تعالیٰ نے بذات خود خاصیتیں رکھی ہیں اس لئے جب خود حضور اللہ ﷺ یہ تلقین فرمائیں کہ ان اسماء حسنی کا ذکر کرو تو اس کے پیچھے ضرور کوئی راز ہوتا ہے۔ لہذا خاص طور پر وہی کلمات کہتے چاہئیں تاکہ وہ مقصد حاصل ہو۔ چنانچہ فرمایا، لا اِلهَ اِلاَ اللہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُہٗ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اللہ بڑا عظیم ہیں اور کریم ہیں۔ ”عَلِمَ“ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے اور ”کَرَّمَ“ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ ان دونوں صفتوں کو خاص طور پر بظاہر اس لئے ذکر فرمایا کہ بندہ پہلے مرحلے پر ہی یہ اعتراف کرے کہ یا اللہ! میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ آپ میری دعا قبول کریں، اپنی ذات کے لحاظ سے میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی درخواست پیش کر سکوں، اس وجہ سے کہ میرے گناہ جیسا ہیں، میری خطائیں جیسا ہیں، میری بد اعمالیاں اتنی ہیں کہ آپ کے حضور درخواست پیش کرنے کی لیاقت مجھ میں نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ عظیم ہیں، برآمداری آپ کی صفت ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی بندہ چاہے وہ کتنا ہی ظالم ہو، اس ظالم کا کارِ خطوں کی وجہ سے جذبات میں آکر آپ کوئی فیصلہ نہیں فرماتے، بلکہ اپنی صفت ”صَمٌّ“ کے تحت فیصلہ فرماتے ہیں، اس لئے میں صفت ”عَلِمَ“ کا واسطہ دے کر

دعا کرتا ہوں، اور آپ کی صفت "عظم" کا تقاضا یہ ہے کہ آپ میرے گناہوں سے درگزر فرمائیں۔ اور پھر صفت "کرم" کا معاملہ فرمائیں۔ یعنی صرف یہ نہ ہو کہ گناہوں سے درگزر فرمائیں بلکہ اوپر سے مزید نوازشیں عطا فرمائیں۔ مزید اپنا کرم میرے اوپر فرمائیں۔ صفت کرم اور صفت عظم کا واسطہ دے کر دعا کرو۔

اس کے بعد فرمایا، سبحان اللہ رب العرش العظيم، اللہ تعالیٰ پاک ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ ولحمده اللہ رب العالمین اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پہلے یہ تعریفی کلمات کہے اور اس کے بعد ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے۔ اللهم انی اسألك موجبات رحمتك، اے اللہ میں آپ سے ان چیزوں کا سوال کرتا ہوں جو آپ کی رحمت کا موجب ہوں۔ وعنکم معذرتکم اور آپ کی چلتی مغلرت کا سوال کرتا ہوں۔ ولعصبة من کل امر اور امی بات کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے ہر شئی سے حصہ عطا فرمائیے۔ ولعلاء من کل شئ اور مجھے ہر گناہ سے محفوظ رکھئے۔ لا تدع لنا ذنبا الا عرفتہ۔ ہمارا کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑے جس کو آپ نے معاف نہ فرمایا ہو، یعنی ہر گناہ کو معاف فرما دیجئے۔ ولا تھمنا الا بحسبہ، اور کوئی تکلیف ایسی نہ چھوڑے جس کو آپ نے دور نہ فرمادیا ہو۔ ولا حاجۃ علیک رخصی الا قضینہا یا رب رحمہم فرما جس اور کوئی حاجت جس میں آپ کی رضا مندی ہو ایسی نہ چھوڑے کہ اس کو آپ نے پورا نہ فرمایا ہو۔ یہ دعا کے الفاظ اور اس کا ترجمہ ہے اور مسنون دعاؤں کی کتابوں میں بھی یہ دعا موجود ہے۔ یہ دعا ہر مسلمان کو یاد کر لینی چاہئے۔ اس کے بعد پھر اپنے الفاظ میں جو حاجت مانگنا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ آمید ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔

ہر ضرورت کے لئے صلوٰۃ الحاجۃ پڑھیں

ایک حدیث شریف میں حضور اقدس ﷺ کی یہ سنت بیان کی گئی ہے کہ:

”مَنْ لَبِسَ حِلْيَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَمِعَ لَذًا حَرِيْرًا فَرَضَنِي“^(۱)

یعنی جب کبھی حضور اقدس ﷺ کو کوئی تشویش کا معاملہ پیش آتا تو آپ سب سے پہلے نماز کی طرف دوڑتے اور یہی صلوٰۃ الحاجۃ پڑھتے اور دعا کرتے کہ یا اللہ! یہ مشکل پیش آگئی ہے، آپ اس کو دور فرما دیجئے۔ اس لئے ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے متعاہد کے لئے صلوٰۃ الحاجۃ کی کثرت کرے۔

(۱) صحیح بخاری، کتاب صلوٰۃ، باب وقت نیام ختم من الخلل۔

اگر وقت تنگ ہو تو صرف دعا کرے

یہ تفصیل تو ہمیں صورت میں ہے جب انسان کے پاس فیض کرنے کے لئے وقت ہے اور وہ رکعت پڑھنے کی کوشش ہے، لیکن اگر بعدی کا سرفہ ہے اور اتنی مہلت نہیں ہے کہ وہ دو رکعت پڑھ کر دعا کرے، تو اس صورت میں دو رکعت پڑھے بغیر ہی دعا کے یہ الفاظ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ لیکن اپنی برحاجت اللہ تعالیٰ کی دعا کا وہ ضرور پیش کر دے، چاہے وہ چھوٹی حاجت ہو یا بڑی حاجت ہو۔ حتیٰ کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تیرا بھی ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ لہذا جب چھوٹی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے کا حکم دیا جا رہا ہے تو بڑی چیز اور زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے۔ اور وہ حقیقت یہ چھوٹی اور بڑی ہماری نسبت سے ہے۔ جوتے کے تیر کا درست ہو جانا یہ چھوٹی بات ہے اور سلطنت کال چاہنے کی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں۔ ان کے نزدیک سب کام چھوٹے ہیں۔ ہماری بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کے نزدیک چھوٹا ہے۔ اِنْ فَدَا غُلَامٌ نَفْسًا فَغُلَامٌ مُّسْتَبْرَأٌ مِّنْ غُلَامٍ مَّكْرُومٍ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کی قدرت ہر چیز پر یکساں ہے۔ اس کے لئے کوئی کام مشکل نہیں۔ اس کے لئے کوئی کام بڑا نہیں۔ اس لئے بڑی حاجت ہو یا چھوٹی حاجت ہو، بس اللہ ہی سے مانگو۔

یہ پریشانیاں اور ہمارا حال

آج کل ہمارے شہر میں ہر شخص پریشان ہے، ہمارے شہر کی کیا حالت بنی ہوئی ہے۔ العباد باللہ۔ کوئی گمراہ ایسا نہیں ہے جو ان حالات کی وجہ سے بے چینی اور بے تابی کا شکار نہ ہو۔ کوئی براہ راست جگہ ہے اور کوئی باؤ واسطہ جگہ ہے، کوئی اندیشوں کا شکار ہے، کسی کی جان مال عزت آبرو محفوظ نہیں، سب کا یہ حال ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ سڑک سے لے کر شام تک اس صورت حال پر تبصرے تو بہت کرتے ہیں، جہاں چار آدمی بیٹھے اور تبصرے شروع ہو گئے، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں نے یہ غلطی کی، فلاں نے یہ غلطی کی، حکومت نے یہ غلطی کی وغیرہ، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی توفیق ہوئی، مگر یا اللہ! یہ مصیبت ہم پر مسلط ہے، ہمارے گناہوں کا وبال ہم پر مسلط ہے، ہماری شامت اعمال ہم پر مسلط ہے، یا اللہ! الہی رحمت سے اس کو دور فرما دیں۔ بتائیے کہ ہم میں سے کتنوں کو اس کی توفیق ہوئی؟

شہرہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں

۱۹۷۱ء میں جب مشرقی پاکستان کے سقوط کا واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں کی تاریخ میں ذلت کا ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جو اس موقع پر پیش آیا کرتا ہے ہزار مسلمانوں کی فرج ہندوؤں کے آگے ہتھیار ڈال کر ذلیل ہو گئی۔ تمام مسلمانوں پر اس کے صدمے کا اثر تھا سب لوگ پریشان تھے۔ اسی دوران میری حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ سرہ کے یہاں حاضری ہوئی۔ میرے ساتھ میرے بڑے بھائی حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہم بھی تھے۔ جب وہاں پہنچے تو کچھ خاص خاص لوگ وہاں موجود تھے۔ اب وہاں پر شہرے شروع ہو گئے کہ اس کے اسباب کیا تھے؟ کون اس کا سبب بنا؟ کس کی غلطی ہے؟ کسی نے کہا کہ ظلال پارٹی کی غلطی ہے۔ کسی نے کہا کہ ظلال پارٹی کی غلطی ہے۔ کسی نے کہا کہ فرج کی غلطی ہے۔ حضرت ڈاکٹر تھوڑی دیر تک سب کی باتیں سننے رہے، اس کے بعد حضرت ڈاکٹر فرماتے گئے کہ: چھا بھائی! آپ لوگوں نے کوئی فیصلہ کر لیا کہ کون مجرم ہے؟ اور کون بے گناہ ہے؟ اور اس فیصلے کے نتائج کیا تھے؟ جو مجرم ہے کیا اس کو سزا دو گے؟ اور جو بے گناہ ہے اس کی برکت کا اظہار کرو گے؟ یہ بتاؤ کہ اتنی دیر تک تم جو شہرے کرتے رہے اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ کیا دنیا یا آخرت کا کوئی فائدہ تمہیں حاصل ہوا؟

شہرہ کے بجائے دعا کریں

اگر اتنی دیر تم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیتے اور اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ یا اللہ! ہماری شامت اعمال کے نتیجے میں ہم پر یہ مصیبت آگئی ہے، اے اللہ! ہمیں معاف فرما اور ہم سے اس مصیبت کو دور فرما اور ہماری شامت اعمال کو رفع فرما اور اس ذلت کو عزت سے بدل دیجئے۔ اگر یہ دعا کر لی ہوتی تو کیا عید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیے، اور اگر بالفرض وہ دعا قبول نہ ہوئی تب بھی اس دعا کے کرنے کا ثواب حاصل ہو جائے اور آخرت کی نعمت تمہیں حاصل ہو جاتی۔ اب یہ تم نے چن کر جو فضول شہرے کیے اس سے نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہوا اور نہ ہی آخرت کا کوئی فائدہ ہوا۔

اس وقت ہماری آنکھیں کھلیں کہ اللہ ہم دن رات اس مرض میں چھاپیں کہ دن رات بس ان باتوں پر شہرے ہو رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر مانگنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہم میں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بنی معاملات سے حجاب ہو کر اللہ تعالیٰ سے گونگڑا کر دعا کی ہیں اور صلوات اللہ علیہ پڑھ کر دعا کی ہو، کہ یا اللہ! میں صلوات اللہ علیہ پڑھ رہا ہوں، اے اللہ! اپنی رحمت سے یہ

غضب امر سے دور فرما دیجئے۔ یہ کام شاذ و نادر ہی کسی اللہ کے بندے نے کیا ہوگا، لیکن صبح سے لے کر شام تک صبر سے ہو رہے ہیں، وقت ان تبصروں میں صرف ہو رہا ہے، اور پھر ان تبصروں میں معلوم نہیں کتنی نصیحت ہو رہی ہے، کتنے بہتان باندھے جا رہے ہیں، اور ان کے ذریعہ انہیں اپنے سرگناہ سے لے رہے ہیں۔

اللہ کی طرف رجوع کریں

تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وہ ان حالات میں دعا کی طرف توجہ کریں۔ اگر کسی کے بس میں کوئی تدبیر ہے تو وہ تدبیر اختیار کرے اور اگر تدبیر اختیار میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا تو ہر ایک کے اختیار میں ہے۔ ہمارے اندر سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سلسلہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب پاکستان بنا رہا تھا اس وقت ملک میں فسادات ہو رہے تھے، اس وقت دہلی بند اور دوسرے شہروں میں گھر گھر آہستہ کر پیر کا ختم ہو رہا تھا کسی کی طرف سے ایجنڈا نہیں تھی، بلکہ مسلمان اپنی تحریک سے اور اپنے شوق سے اور ضرورت محسوس کر کے گھر گھر اور محلہ محلہ آہستہ کر پیر کا ختم کر رہے تھے۔ عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی آہستہ کر پیر کا ختم کر رہی تھیں اور رعائیں ہو رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس مصیبت سے نکال دے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس مصیبت سے نجات دیدی۔

پھر بھی آنکھیں نہیں کھلتیں

آج ہمارے شہر میں سب کہہ ہو رہا ہے، آنکھوں کے سامنے لاشیں تڑپ رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ کہا آپ نے کہیں سنا کہ بھلوس میں یا گھروں میں آہستہ کر پیر کا ختم کیا جا رہا ہو اور وہ نہ کرنے کا اہتمام ہو رہا ہو۔ بلکہ یہ ہو رہا ہے کہ آنکھوں کے سامنے لاشیں تڑپ رہی ہیں، موت آنکھوں کے سامنے ناچ رہی ہے، اور لوگ گھروں میں بیٹھ کر دینی کار دیکھ رہے ہیں۔ اب سامنے ان حالات میں اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب نازل نہ ہو تو کیا ہو۔ تمہارے سامنے اچھا خاصا آدمی ذرا سی دیر میں دنیا سے علی بن، لیکن پھر بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھلتیں، پھر بھی تم مرنے والے کو نہیں چھوڑتے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرنا بند نہیں ہوئے ہو۔

اپنی جانوں پر رحم کرتے ہوئے یہ کام کر لو

خدا کے لئے اپنی جانوں پر رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سلسلہ شروع کرو۔ اور کون مسلمان ایسا ہے جو یہ نہیں کر سکا کہ وہ اس مقصد کے لئے دو رکعت صلوٰۃ الحاجہ کی نیت سے پڑھ لیا کرے۔ دو رکعتیں پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اوسطاً دو رکعت پڑھنے میں دو منٹ لگتے ہیں، اور دو رکعت کے بعد دعا کرنے میں تین منٹ مزید لگ جائیں گے۔ اپنی اس قوم اور اس ملت کے لئے پانچ منٹ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر دعا مانگنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی تو پھر کس منہ سے کہتے ہو کہ ہمیں قوم میں ہونے والے ان فسادات کی وجہ سے سوسہ اور ریخ اور تکلیف ہو رہی ہے۔ لہذا جب تک ان فسادات کا سلسلہ جاری ہے، اس وقت تک روزانہ دو رکعت صلوٰۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اور خدا کے لئے اپنی جانوں پر رحم کرتے ہوئے اپنے گھروں سے قربانی کے ذرائع اور آلے کو نکال دو اور نافرمانی اور گنہ کے سلسلے کو بند کرو، اور اللہ تعالیٰ کے حضور روردر اور گڑگڑا کر دعا کرو۔ آمین کہ یہ لا اِلهَ اِلاَّ انت سبحانک انی کنت من الخاسرین کا شعر کہہ اور ”یا سلام“ کا ورد کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ فضولی شہروں میں وقت مذبح کرنے کے بجائے اس کام میں لگو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَاٰمُرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

رزق کی طلب مقصودِ زندگی نہیں

”طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ.“

(کنز العمال، جلد ۱۰، رقم ۱۳۳۶)

رزق کی طلب مقصود زندگی نہیں

اس حدیث نے جہاں ایک طرف رزق حلال کی اہمیت بتائی کہ رزق حلال کی طلب دین سے خارج کوئی چیز نہیں ہے بلکہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، وہاں اس حدیث نے ہمیں رزق حلال کی طلب کا وہب بھی بتا دیا کہ اس کا کتنا وہب اور کتنی اہمیت ہے۔ آج کی دنیا نے معاش کو معیشت کو اور روپے پیسے کمانے کو اپنی زندگی کا مقصد اصلی قرار دے رکھا ہے۔ آج ہماری ساری دوزخ و دھوپ اسی کے گرد گھوم رہی ہے کہ جیسے کس طرح حاصل ہو، کس طرح پیسوں میں اضافہ کیا جائے اور کس طرح اپنی معیشت کو ترقی دی جائے، اور اسی کو ہم نے اپنی زندگی کی آخری منزل قرار دے رکھا ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے اس حدیث میں بتا دیا کہ رزق حلال کی طلب فریضہ تو ہے لیکن دوسرے فرائض روپیہ کے بعد اس کا درجہ آتا ہے، یہ انسان کی زندگی کا مقصد اصلی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ضرورت ہے اور اس ضرورت کے تحت انسان کو نہ صرف یہ کہ رزق حلال کے طلب کی اجازت دی گئی ہے بلکہ اس کی ترغیب اور تاکید کی گئی ہے کہ تم رزق حلال طلب کرو، لیکن یہ رزق حلال کی طلب تمہارا مقصد زندگی نہیں ہے بلکہ مقصد زندگی کچھ اور ہے، اور وہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرنا ہے۔ یہ انسان کا اصل مقصد زندگی ہے اور معیشت کا وہب اس کے بعد آتا ہے۔^(۱)

روزگار اور معیشت کا انتظام خداوند کی

اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں روزگار اور معیشت کا ایک عجیب نظام بنایا ہے جس کو ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”لَا تَحْسَبُ أَنَّ بَشَرًا مِّنْهُمْ مُّعْتَصِمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَخْتَارُ مَن يُّهْدِي ۚ وَهُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ“ (۲)

یعنی ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت تقسیم کی ہے۔ وہ اس طرح کہ کسی انسان کے دل میں حاجت پیدا کی اور دوسرے انسان کے دل میں اس حاجت کو پورا کرنے کا طریقہ ڈال دیا۔ ذرا غور کریں کہ انسان کی حاجتیں اور ضرورتیں کتنی ہیں؟ روٹی کی اسے ضرورت ہے، کپڑے کی اسے

ضرورت ہے، مکان کی اسے ضرورت ہے، گھر کا سناؤ و سامان اور برتنوں کی اسے ضرورت ہے، گویا کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لئے بے شمار اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پوری دنیا کے انسانوں نے مل کر کوئی کانفرنس کی تھی اور اس کانفرنس میں انسان کو پیش آنے والی ضروریات کو شمار کیا تھا۔ اور پھر آپس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ اتنے لوگ کپڑا بنائیں، اتنے انسان برتن بنائیں، اتنے انسان جوئے بنائیں، اتنے انسان گندم پیدا کریں اور اتنے انسان چاول پیدا کریں وغیرہ۔ اگر تمام انسان مل کر کانفرنس کر کے یہ طے کرنا چاہتے تب بھی یہ انسان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ انسانوں کی تمام ضروریات کا احاطہ کر لیں، اور پھر آپس میں تقسیم کار بھی کریں کہ تم یہ کام کرنا، تم فلاں چیز کی دکان کرنا اور تم فلاں چیز کی دکان کرنا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قائم کیا ہوا نظام ہے کہ اس نے ایک انسان کے دل میں یہ ڈال دیا کہ تم گندم کاغذ، دوسرے انسان کے دل میں یہ ڈال دیا کہ تم آنے کی بجلی لگاؤ، ایک کے دل میں یہ ڈال دیا کہ چاول پیدا کرو، ایک انسان کے دل میں یہ ڈال دیا کہ تم کھجور کی دکان لگاؤ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے دل میں ان حاجات کو ڈال دیا جو تمام انسانوں کی حاجتیں ہیں۔ چنانچہ جب آپ کسی ضرورت کو پورا کرنا چاہیں اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے آپ کے پاس پیسے بھی ہوں تو بازار میں آپ کی وہ حاجت اٹھا، اللہ ضرور پوری ہو جائے گی۔

تقسیم رزق کا حیرت ناک واقعہ

میرے بڑے بھائی جناب ذکی کفلی صاحب، اللہ تعالیٰ اُن کی مغفرت فرمائے، آئین، حضرت تھانویؒ کے صحبت یافتہ تھے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا کہ تجارت میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسے ایسے سحر دکھاتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رزاقیت کے آگے سجدہ دینا بولے بغیر نہیں رہ سکتا۔ لاہور میں نن کی دینی کتابوں کی دکان "ادارۃ اسلامیات" کے نام سے ہے، وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ایک دن جب میں نے صبح کو گھر سے دکان جانے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ شہید بارش شروع ہو گئی۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ ایسی شہید بارش ہو رہی ہے، اس وقت سارا نظام زندگی تلپٹ ہے، ایسے میں دکان چاکر کیا کروں گا؟ کتاب خریدنے کے لئے کون دکان پر آئے گا۔ اس لئے کہ ایسے وقت میں اول تو لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ اگر نکلتے بھی ہیں تو شہید ضرورت کے لئے نکلتے ہیں، کتاب دو خاص طور پر دینی کتاب تو ایسی چیز ہے کہ جس سے نہ تو بھوک مٹ سکتی ہے، نہ کوئی دوسری ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اور جب انسان کی دنیاوی تمام ضروریات پوری ہو جائیں تو اس کے بعد کتاب کا خیال آتا ہے، لہذا ایسے میں کون گا کہ کتاب خریدنے آئے گا؟ اور میں دکان پر جا کر کیا

کروں گا؟ لیکن ساتھ ہی دل میں یہ خیال آیا کہ میں نے تو اپنے روزگار کے لئے ایک طریقہ اختیار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو میرے لئے رزق کے حصول کا ایک ذریعہ بنایا ہے، وہ لئے میرا کام یہ ہے کہ میں جا کر دکان کھول کر بیٹہ جاؤں، چاہے کوئی گاہک آئے یا نہ آئے۔ بس میں نے چھتری اٹھائی اور دکان کی طرف روانہ ہو گیا، جا کر دکان کھولی اور قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی، اس خیال سے کہ گاہک تو کوئی آئے گا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ لوگ اپنے اوپر برساتی ڈال کر آ رہے ہیں اور کتابیں خرید رہے ہیں اور انکی کتابیں خرید رہے ہیں کہ جن کی بظاہر وقتی ضرورت بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ چنانچہ جتنی بکری اور دلوں میں ہوتی تھی غریب آتی ہی بکری اس بارش میں بھی ہوتی۔ میں سوچنے لگا کہ یا اللہ! اگر کوئی انسان عقل سے سوچے تو یہ بات کبھی نہیں آتی کہ اس آزمی اور طوفان دہائی تیز بارش میں کون دینی کتاب خریدے آئے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ جا کر کتاب خریدیں۔ اور میرے دل میں یہ ڈالا کہ تم جا کر دکان کھولو۔ مجھے جیسوں کی ضرورت تھی اور ان کو کتاب کی ضرورت تھی۔ اور دلوں کو دکان پر جمع کر دیا۔ اُن کو کتاب مل گئی مجھے پچھلے مل گئے۔ یہ نظام صرف اللہ تعالیٰ بنا سکتے ہیں، کوئی شخص یہ چاہے کہ میں منصوبے کے ذریعہ اور کانفرنس کر کے یہ نظام بنا لوں، یا کسی منصوبہ بندی کر کے بنا لوں تو بھی ساری عمر نہیں بنا سکتا۔

رات کو سونے اور دن میں کام کرنے کا فطری نظام

میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ذرا اس بات میں غور کرو کہ سارے انسان رات کے وقت سوتے ہیں اور دن کے وقت کام کرتے ہیں۔ اور رات کے وقت نیند آتی ہے اور دن کے وقت نیند بھی نہیں آتی۔ تو کیا مادی دنیا کے انسانوں نے مل کر کوئی انٹرنیشنل کانفرنس کی تھی جس میں سب انسانوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ دن کے وقت کام کریں گے اور رات کے وقت سویا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ رات کے وقت سو جاؤ اور دن کے وقت کام کرو۔

”وَوَخَّلْنَا اللَّيْلَ لَنَاسٍ اِذْ نَخَلْنَا فُتُوحًا فَتَحْنَا“

اگر یہ چیز انسان کے اختیار میں دے دی جاتی کہ وہ جب چاہے کام کرے اور جس وقت چاہے سو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کوئی شخص کہتا کہ میں دن کو سوؤں گا اور رات کو کام کروں گا، کوئی کہتا کہ میں شام کو سوؤں گا اور صبح کے وقت کام کروں گا، کوئی کہتا کہ میں صبح کے وقت سوؤں گا اور شام کے وقت کام کروں گا۔ پھر اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ایک وقت میں ایک شخص سو رہا ہو رہا ہے اور

دوسرا شخص اسی وقت کھٹ پھٹ کر رہا ہے اور اپنا کام کر رہا ہے، اور اس کی وجہ سے دوسرے کی خیر خواہی ہوتی۔ اس طرح دنیا کا نظام خراب ہو جاتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ کس نے ہر انسان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ دن کے وقت کام کرو اور رات کے وقت آرام کرو۔ اور اس کو فطرت کا ایک حصہ بنا دیا۔

رزق کا دروازہ بند مت کرو

بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی معیشت کا نظام بھی خود بنایا ہے اور ہر ایک کے دل میں یہ ڈال دیا کہ تم یہ کام کرو اور تم یہ کام کرو، جہاں تم کو کسی کام پر لگا دیا گیا، اور تمہارا رزق ایک ذریعہ سے وابستہ کر دیا گیا تو یہ کام خود سے نہیں ہو گا بلکہ کسی کرنے والے نے کیا، اور کسی معیشت سے کیا، یہذا اب بلا وجہ اس طالبِ رزق کو چھوڑ کر کوئی اور ذریعہ اختیار کرنے کی گرت کر دے۔ کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اسی ذریعہ میں کوئی معیشت رکھی ہو۔ اور تمہارے اس کام میں لگنے کی وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کے کام نکل رہے ہوں، اور تم اس وقت پوری تمام معیشت کا ایک حصہ اور پرزہ بنے ہوئے ہو، اس لئے اپنی طرف سے اس ذریعہ کو مت چھوڑو، بہت اگرتو کسی وجہ سے وہ مازمت یا وہ تجارت خود ہی چھوٹ جائے یہ اس کے اندر نامتناہی وقت پیدا ہو جائے، مثلاً دکان پر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہے اور کوشش کے باوجود آمدنی بالکل نہیں ہو رہی ہے، تو اس صورت میں چنگ اس ذریعہ کو چھوڑ کر دوسرا ذریعہ اختیار کر لے۔ لیکن جب تک کوئی ایسی صورت پیدا نہ ہو، اس وقت تک خود سے رزق کا دروازہ بند نہ کرے۔

یہ عطاء خداوندی ہے

ہمارے حضرت ذاکر عبدالحی صاحبؒ یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ۔

چیز تک ہے طلب رسد آں ولوہ خدا است

اور یا تو رد ممکن کہ فرستادہ خدا است

یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز طلب کیے بغیر لی جائے تو اس کو محتاج اللہ سمجھ کر اس کو رد نہ کرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے۔ پھر حال، اللہ تعالیٰ نے جس ذریعہ سے تمہارا رزق وابستہ کیا ہے اس سے لگے رہو، جب تک کہ خود ہی حالات نہ بدل جائیں۔

ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے

اس حدیث کے تحت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ
 "اہل طریق نے اسی پر تمام معاملات کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے ساتھ
 واقع ہوتے ہیں، قیاس کیا ہے، جن کی معرفت، بصیرت اور فراست خصوصاً
 واقعات سے ہو جاتی ہے، اس معرفت کے بعد وہ ان میں تغیر اور تبدل از خود نہیں
 کرتے، اور یہ اس رقوم کے نزدیک حلال بدیہات کے جگہ میں محسوسات کے ہے،
 جس کی وہ اپنے احوال میں رعایت رکھتے ہیں۔"

مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ اگرچہ براہ راست رزق سے متعلق
 ہے، لیکن صوفیہ کرام اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے ساتھ جو
 بھی معاملہ کر رکھا ہے، مثلاً تم میں، قطع خدا کے ساتھ تعلقات میں، ایسا کسی اور چیز میں اللہ تعالیٰ نے اس
 کے ساتھ کوئی معاملہ کر رکھا ہے، تو وہ شخص اس کو اپنی طرف سے بدلنے کی کوشش نہ کرے بلکہ اس پر قائم
 رہے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خلافت کیوں نہیں چھوڑی؟

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو مشہور واقعہ ہے کہ ان کی خلافت کے آخری دور میں ان
 کے خلاف ایک طوفان کھڑا ہو گیا اور اس کی وجہ بھی خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی کہ حضور
 اقدس ﷺ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قبیلے پہنچائیں گے، اور تم اپنے اختیار سے اس
 قبیلے کو مست اجارہ، لہذا یہ خلافت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خلافت کی
 قبیلے پہنچائی ہے، میں اپنے اختیار سے اس کو نہیں اتار دوں گا۔ چنانچہ آپ نے نہ تو خلافت چھوڑی اور
 نہ ہی باغیوں کے خلاف تلوار اٹھائی اور نہ ان کا قلع قمع کرنے کا حکم دیا۔ حالانکہ آپ امیر المؤمنین اور
 خلیفہ وقت تھے، آپ کے پاس لشکر اور فوج تھی، آپ چاہتے تو باغیوں کے خلاف مقابلہ کر سکتے تھے،
 لیکن آپ نے فرمایا کہ چونکہ یہ باغی اور مجھ پر حملہ کرنے والے بھی مسلمان ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ
 مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائے والا پہلا شخص میں ہو جاؤں۔ چنانچہ آپ نے نہ تو خلافت چھوڑی اور
 نہ ہی باغیوں کا مقابلہ کیا، بلکہ اپنے گھر کے اندر ہی محصور ہو کر بیٹھ گئے، جن کی کاپی جان قربان کر دی اور
 جام شہادت نوش فرمایا۔ شہادت قبول کر لی لیکن خلافت نہیں چھوڑی۔ یہ وہی بات ہے جس کی طرف

حضرت تھانویؒ نے اشارہ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمے ایک کام پر درکار دیا تو اس میں گئے رہو اپنی طرف سے اس کو مست چھوڑو۔^(۱)

رزق کی تقسیم من جانب اللہ

جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کے لئے حصول رزق کا ایک ذریعہ مقرر فرمادیا وہ شخص اس میں لگا ہوا ہے اور اس کے ذریعہ اس کو رزق مل رہا ہے تو اب بلا وجہ اس روزگار کو چھوڑ کر الگ نہ ہو۔ بلکہ اس میں لگا رہے، متاویض ہو، خود اس کے ہاتھ سے نکل جائے یا ایسی ممانعت پیدا ہو جائے کہ اب آئندہ اس کو جاری رکھنا پریشانی کا سبب ہوگا۔ اس لئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی ذریعہ سے رزق وابستہ کر دیا ہے تو یہ اللہ جل شانہ کی عطا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو اس کام میں لگایا گیا ہے اور اس سے وابستہ کیا گیا ہے، کیونکہ ایسے تو رزق کے حصول کے ہزاروں راستے اور طریقے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے لئے کسی خاص طریقے کو رزق حاصل کرنے کا سبب عطا دیا تو یہ منجانب اللہ ہے، اب اس منجانب اللہ طریقے کو اپنی طرف سے بلا وجہ نہ چھوڑے۔

حلال روزگار نہ چھوڑیں

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رزقني شيء فليطعمه. من

خجلت معيشة غي شئ، فلا يتخل عنه حتى يتغير عليه. (۲)

مفسر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو جس کام کے ذریعہ رزق مل رہا ہو، اس کو چاہئے کہ وہ اس کام میں لگا رہے، اپنے اختیار اور مرضی سے بلا وجہ اس کو نہ چھوڑے اور جس شخص کا روزگار اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہو تو وہ شخص اس روزگار کو چھوڑ کر دوسری طرف منتقل نہ ہو، جب تک کہ وہ روزگار خود سے بدل جائے یا اس روزگار میں خود سے ممانعت پیدا ہو جائے۔ (۳)

(۱) اعلامی، ۶/۳۹۵-۳۹۶۔

(۲) کنز العمال، رقم الحدیث ۹۹۶۶، تحف السادة المصنفین ۳/۲۸۷۔

(۳) اعلامی، خطبات، ۱۳۷۔

خلاصہ

خلاصہ یہ ہے کہ اپنی خام طلب کے بغیر جو چیز ملے وہ منجانب اللہ ہے، اس کی بابت دلی مت کرو۔

چیز تک ہے طلب رسد آں دادہ خدا ست
او را تو رد کن کہ فرستادہ خدا ست

وہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے اس کو رد مت کرو۔ اللہ تعالیٰ بچائے! بعض اوقات اس رد کرنے اور بے نیازی کا اظہار کرنے سے انجام بہت خراب ہو جاتا ہے، اعلیٰ زبانشہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں آ جاتا ہے۔ لہذا جو چیز طلب کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے یا ایسے خدا ساز اسباب کے ذریعہ یعنی ایسے اسباب کے ذریعہ کوئی چیز مل گئی جس کا پہلے وہم و گمان بھی نہیں تھا، بشرطیکہ اطلاق اور جائز ہو تو منجانب اللہ سمجھ کر اس کو قبول کر لینا چاہئے۔ اسی طرح جس خدمت پر اللہ تعالیٰ کسی کو لگا دے تو اس کو اس خدمت پر لگا رہنا چاہئے، اس خدمت سے اپنے طور پر دستبردار ہونے کی کوشش نہ کرے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس خدمت پر لگا دیا ہے اور تم سے وہ خدمت لے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری طلب کے بغیر کوئی مقام اور منصب عطا فرمایا، مثلاً اللہ تعالیٰ نے تمہیں سردار بنادیا اور لوگ تمہیں اپنا کاندہ سمجھتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خدمت تمہارے ذمے سپرد کی ہے، تمہیں اس خدمت کا حق ادا کرنا ہے، لیکن اپنے بارے میں یہ خیال کرو کہ جہاں تک بری ذات کا تعلق ہے تو میں نہ تو کاندہ بننے کے لائق ہوں اور نہ سردار بننے کے لائق ہوں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خدمت پر لگا دیا ہے اس لئے اس خدمت پر لگا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے (آمین)۔^(۱)

رزق کی طلب میں فرائض کا ترک جائز نہیں

البتہ جس جگہ پر معیشت میں اور اللہ جل وک و تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے عائد کیے ہوئے فرائض کو ترجیح ہوگی۔ بعض لوگ افراط کے اندر جتا ہو جاتے ہیں، جب انہوں نے یہ سنا کہ طلب طلال بھی دین کا ایک حصہ ہے تو اس کو اتنا آگے بڑھایا کہ

اس مطلب حلال کے نتیجے میں اگر نمازیں ضائع ہو رہی ہیں تو ان کو اس کی پروا نہیں، روزے چھوٹ رہے ہیں تو ان کو اس کی پروا نہیں، احساں و حرام ایک ہو رہا ہے تو ان کو اس کی پروا نہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ نماز پڑھو تو جب دیتے ہیں کہ یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ بھی قرآن کا ایک حصہ ہے، ہمارے دین میں دین و دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے، لہذا جو کام ہم کر رہے ہیں یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔

ایک ڈاکٹر صاحب کا استدلال

بہرحال یہ پہلا ایک قانون نے مجھے بتایا کہ ان کے شوہر ڈاکٹر ہیں، وہ مطلب کے اوقات میں نماز نہیں پڑھتے اور جب مطلب بند کر کے گھر واپس آتے ہیں تو گھر آ کر تین نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں۔ میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ نماز کو تھکا کر دیتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے، آپ وقت پر نماز پڑھ لیں کریں، تو جواب میں شوہر کہتے ہیں کہ اسلام نے خدمت خلق سکھائی ہے اور یہ ڈاکٹری اور مطلب جو کر رہے ہیں یہ بھی خدمت خلق کر رہے ہیں اور یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے، اب اگر ہم نے خدمت خلق کی نہ طریقہ کو چھوڑ دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب دیکھئے اہل کمانے کے لئے انہوں نے اذانیں دینی فریضے کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ حضور اقدس ﷺ یہ فرما رہے ہیں کہ حلف لاجلہ فریضہ سنت ضروری ہے، یہ فریضہ تو ہے لیکن بعد الفرائض ہے، لہذا اگر کسب معاش کے فریضے میں اور اذانیں دینی فرائض کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے تو اس وقت دینی فریضہ غالب رہے گا۔

ایک لوہار کا قصہ

میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ سے یہ واقعہ سنا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارکؓ بڑے نوچے درجے کے دلی اللہ افتخار اور محنت اور مصروف تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے درجات عطا فرمائے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب میں حضرت عبداللہ بن مبارکؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا اور بہت کچھ عطا فرمایا، لیکن میرے گھر کے سامنے ایک سوہا رچتا تھا اس لوہار کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا دیا میں نصیب نہ ہو سکا۔ جب اس شخص کی ہمت کھلی تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ پتہ کرنا چاہئے کہ وہ کون لوہار تھا اور وہ کیسے عمل کرتا تھا کہ اس کا درجہ حضرت عبداللہ بن مبارکؓ سے بھی آگے بڑھ گیا۔ چنانچہ وہ شخص حضرت عبداللہ بن مبارکؓ کے محلے

میں گیا اور معلومات کیں تو پتہ چلا کہ وہاں اُن کے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا اور اُس کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے گھر جا کر اُس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کیا کام کرتا تھا؟ اُس نے بتایا کہ وہ لوہار تھا اور سارا دن لوہا کو تیار ہوتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اُس کا کوئی خاص عمل اور خاص نیکو بیاد وجود و کیا کرتا تھا، اس لئے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرما رہے ہیں کہ اس کا مقام ہم سے بھی آگے بڑھ گیا۔

تہجد نہ پڑھنے کی حسرت

اُس کی بیوی نے کہا کہ وہ سارا دن تو لوہا کو تیار ہوتا تھا، لیکن ایک بات اُس کے اندر یہ تھی کہ جبکہ حضرت عبداللہ بن مبارک ہمارے گھر کے سامنے رہتے تھے، رات کو جس وقت وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوتے تو اپنے گھر کی چھت پر اس طرح کھڑے ہو جاتے جس طرح کوئی کھڑی کھڑی ہوتی ہے اور کوئی حرکت نہیں کرتے تھے۔ جب میرا شوہر ان کو دیکھتا تو یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فراغت عطا فرمائی ہوئی ہے، یہ ساری رات کسی عبادت کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر رشک آتا ہے، اگر ہمیں بھی اپنے مشغلے سے فراغت نصیب ہوتی تو ہمیں بھی اسی طرح تہجد پڑھنے کی توہین ہو جاتی۔ چنانچہ وہ حسرت کیا کرتا تھا کہ میں چونکہ دن بھر لوہا کو تیار ہوں، پھر رات کو تھک کر سو جاتا ہوں، اس لئے اس طرح تہجد پڑھنے کی نوبت نہیں آتی۔

نماز کے وقت کام بند

دوسری بات اُس کے اندر یہ تھی کہ جب وہ لوہا کو تیار رہا ہوتا تھا اور اس وقت اس کے کان میں آذان کی آواز ”اللہ اکبر“ آ جاتی تو اگر اس وقت اس نے اپنا ہتھوڑا سر سے اُٹھایا یا تھوڑے کو تو اس وقت یہ گمان کرتا تھا کہ اس ہتھوڑے سے ایک مرتبہ اور لوہے پر مار دے، بلکہ اس ہتھوڑے کو پیچھے کی طرف پھینک دیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اب آذان کی آواز سننے کے بعد اس ہتھوڑے سے ضرب لگانا میرے لئے درست نہیں، پھر نماز کے لئے مسجد کی طرف چلا جاتا تھا۔ جس شخص نے یہ خواب دیکھا تھا اُس نے یہ باتیں سن کر کہا کہ بس یہی وجہ ہے جس نے ان کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کو بھی ان پر رشک آرہا ہے۔

فلکراؤ کے وقت یہ فریضہ چھوڑ دو

آپ نے دیکھا کہ دو بار جلو با کوٹنے کا کام کر رہا تھا یہ بھی کسب حلال کا فریضہ تھا اور جب آذان کی آواز آئی تو وہ التماس فرماتے کی پکار تھی، جس وقت دونوں میں ٹکراؤ ہوا تو کس نے تھوڑے اور اولین فریضے کو ترجیح دی اور دوسرے فریضے کو چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرما دیا۔ لہذا جہاں ضرورت ہو جائے وہاں اولین فریضے کو اختیار کر لو کہ کسب حلال کے فریضے کو چھوڑ دو۔

ایک جامع دعا

ای لئے نئی سرمدی نے یہ دعا فرمائی

”اللهم لا تجعلني سبيد اكبر علماء ولا مبلغ علم ولا عاقل رعا“ (۱)

اے اللہ! ہمارا سب سے بڑا غم دنیا کو نہ بنائے کہ ہمارے دماغ پر سب سے بڑا غم دنیا کا مسلط ہو کہ پیسے کہاں سے آئیں۔ بھگت کیسے بن جائے اور کار کیسے حاصل ہو جائے۔ اور اے اللہ! ہمارے سر پر علم کا صوف ڈالنا کہ نہ بنائے کہ جو کچھ علم ہے وہاں دنیا کا کم ہے۔ اور اے اللہ! نہ ساری رغبت کی ابتدا دین کو بنائے کہ جو کچھ دین میں رغبت ہے وہ وہ دین ہی کی ہو اور آخرت کی رغبت پیدا نہ ہو۔

بہر حال اس حدیث نے تیسرا سبق یہ رہے دیا کہ کسب حلال کا رواج دوسرے فرائض و عبادت کے بعد ہے۔ یہ دنیا ضرورت کی چیز تو ہے لیکن مقصد بنانے کی چیز نہیں ہے۔ یہ دنیا انعام کی چیز نہیں ہے کہ دن رات کو ہی اس دنیا کی فکر میں مہلک رہے اور اس کے محدود کوئی اور غم اور دھرم انسان کے سامنے نہ رہے۔ (۲)

اسلام کے معاشی احکام

اب میں اسلام کی معاشی تعلیمات کی طرف آتا ہوں، تاکہ مندرجہ بالا پہلی منظر میں اس کو اچھی طرح سمجھا جاسکے۔ اسلام کے نقطہ نظر سے یہ فلسفہ کہ معاشی مسائل کا تعاقب بلا تکلف کے جوئے مذہب کی قانون کے تحت ہونا چاہئے، اس بنیادی فلسفہ کو اسلام تسلیم کرتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے:

(۱) رواۃ الترمذی، روایات، حدیث نمبر ۳۵۶۹۔

(۲) اسلامی طبابت، ۲۵۵-۲۵۶۔

لَنْ تَقْسَمَ لَهُمْ مِنْهُنَّ شَيْءًا ۚ وَذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ نَّصَحُوا
فَرَضَ عَلَيْهِمْ غَلَاظَ مَا فِيهِمْ (۱)

یعنی ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت تقسیم کر دی ہے، اور ایک کو دوسرے پر درجات کے اعتبار سے فوقیت عطا کی ہے۔ اور اس کے بعد کتنا خوبصورت جمل ارشاد فرمایا کہ "لَنْ تَقْسَمَ لَهُمْ مِنْهُنَّ شَيْءًا" تاکہ ان میں سے ایک دوسرے سے کام لے سکے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی معیشت تقسیم کی ہے، یعنی وسائل کی تقسیم، اور قیمتوں کا تعین، اور تقسیم دولت کے اصول یہ سارے کے سارے کسی انسانی چانگ کی بنیاد پر وجود میں نہیں آتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس بازارِ آدمی دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ معیشت خود بخود تقسیم ہو جائے۔ یہ جو فرمایا کہ ہم نے تقسیم کیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آکر خود دولت تقسیم فرمادی کہ اتنا تم لے لو، اور اتنا تم لے لو، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے فطرت کے ایسے قوانین بنا دیئے ہیں، جن کی روشنی میں انسانوں کے درمیان معیشت کی تقسیم کا مکمل خود بخود ہو جائے۔

اور ایک حدیث میں نبی کریم ﷺ نے اعلیٰ درجے کا معاشی اصول یہ بیان فرمایا کہ

"دَعُوْا لِسَاسِ بَرِّیْ اللّٰہِ بَعْضُہُمْ مِّنْ بَعْضٍ" (۲)

یعنی لوگوں کو آزاد چھوڑ دو، کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے رزق عطا فرماتے ہیں۔ یعنی ان پر بلاوجہ پابندیوں نہ لگاؤ، بلکہ آزاد چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا عجیب و غریب نظام بنایا ہے، مثلاً میرے دل میں اس وقت یہ خیال آیا کہ بازار جا کر "پٹنگی" خریدوں، اور بازار میں جو شخص پہل پہنچے والا ہے اس کے دل میں یہ خیال دیا کہ تم جا کر "پٹنگی" خریدو، اور اب جب میں بازار گیا تو دیکھا کہ ایک شخص "پٹنگی" بیچ رہا ہے، اس کے پاس گیا اور اس سے بھاؤ تاؤ کر کے اس سے "پٹنگی" لے لی، اور اس کو پیسے دے دیئے تو اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کو آزاد چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے رزق عطا فرماتے ہیں۔

ہر حال، یہ بنیادی اصول کی مارکیٹ کی قوتیں ان بنیادی مسائل کا تعین کرتی ہیں، یہ اصول تو اسلام کو تسلیم ہے، لیکن سرمایہ دارانہ نظام کا یہ بنیادی امتیاز کہ معیشت کو مارکیٹ کی قوتوں پر بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے اس کو اسلام تسلیم نہیں کرتا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسانوں کو مصالح کمانے کے لئے اتنا آزاد چھوڑ دو کہ ایک کی آزادی دوسرے کی آزادی کو سلب کر لے۔ یعنی ایک کو اتنا آزاد چھوڑا کہ وہ

(۱) الزلف ۳۳۔

(۲) ردالمستم، کتاب طبع، باب تحریم الخاضع للہادی، حدیث نمبر ۱۵۴۲۔

اجارہ دارین کیا اور بازار میں اس کی اجارہ دارینی قائم ہوگئی، اور اس کے نتیجے میں دوسروں کی آزادی سلب ہوگئی، لہذا اسلام نے اس آزادی پر کچھ پابندیاں عائد کر دیں، ۱۰۰ پابندیاں کی ہیں، ان کو پیش نہیں وصول کرنا، تقسیم کرنا، ہوس، خمر، ایک شرعی اور اٹھ پابندی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ پابندی عائد کر دی ہے کہ تم اپنے مسائل کو تمہارے پس منظر میں حل کرنا، کام نہیں کرنا، کیونکہ یہی پابندی بھی کہتے ہیں، دوسری قسم ہے "اخلاقی پابندی"، دوسری قسم "قانونی پابندی" ہے۔ یہ تین قسم کی پابندیاں ہیں جو انسان پر شریعت نے عائد کی ہیں۔

۱۔ دینی پابندی

پہلی قسم کی پابندی جو "دینی پابندی" ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے، جو اسلام کو دوسرے معاشی نظریات سے ممتاز کرتی ہے۔ اگرچہ سرمایہ دارانہ نظام اب اپنے بنیادی اصولوں کو چھوڑ کر اتنے نیچے "سو ہے کہ" اب اس میں حکومت کی کوکھ نہ کچھ غلط ہوتی ہے، لیکن حکومت کی یہ مداخلت ذاتی عقل اور اصول و تصورات کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور اسلام جو پابندی عائد کرتا ہے اور "دینی پابندی" ہوتی ہے، ۱۰۰ دینی پابندیاں بنائیں، دوسری میں کا سلام یہ جتنا ہے کہ تم بازار میں مداخلت نہ کرنا لیکن تمہارے لئے سود کے ذریعے تمہاری حاصل آمد نہ نہ لیں، اور ایسا کر دے تو پھر اللہ نور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اسی طرح "قرآن" کو منظور قرار دے دیا، "قرآن" نے ذریعہ آمدنی حاصل کرنا چاہنا نہیں، اور "جہاد" (خیر و اندوختی کو منظور قرار دے دینا) "سود" کو منظور قرار دے دینا، دوسرے ذریعے شریعت نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب دو آدمی اگر کوئی معاملہ کرنے پر راضی ہو جائیں، تو پھر وہ قانونی معاملہ ہو جائے، لیکن وہ دونوں اگر کسی ایسے معاملہ پر راضی ہو جائیں جو شرع کی گنجائی کا سبب ہو، اس معاملے کی اجازت نہیں، مثلاً "سود" کے معاملے پر دو آدمی رضامندی سے معاہدہ کر لیں، تو چونکہ "سود" کے ذریعہ معاشی حور پر نقصانات پیدا ہوتے ہیں، جبہ کاروں پیدا ہوتی ہیں، اس لئے شریعت اس کی اجازت نہیں کرتی۔

تمہارے کیوں حرام ہے

اسلام نے "قرآن" کو کیوں حرام قرار دیا ہے؟ "قرآن" کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص نے تو اپنے پیسہ لگا کر "اب" در صورت میں ہوں گی، تو جو پیسہ اس نے لگایا، وہ بھی دوبارہ اپنے ساتھ بہت جلدی دست لے لیا، اس کو "قرآن" کہتے ہیں۔ اس کی بے شمار شکلیں ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے اس

مغربی نظام زندگی میں "جوا" (Gambling) کو بہت سی جگہوں پر قانون کے اندر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ لیکن جب "Gambling" مذہب شکل اختیار کر لیتی ہے تو مجرورہ جائز ہو جاتی ہے اور خلاف قانون نہیں رہتی۔ مثلاً ایک غریب آدمی سڑک کے کنارے "جوا" کھیل رہا ہے تو پولیس اس کو پکڑ کر لے جائے گی لیکن اگر "جوا" کو مذہب شکل دے دی جائے اور اس کے لئے کوئی ادارہ قائم کر لیا جائے اور اس کا کوئی دوسرا نام رکھ دیا جائے تو اس کو جائز سمجھا جاتا ہے۔ اس قسم کا "قمار" انارے سرہانہ ادارہ معاشرے میں پھیلا ہوا ہے جس کے نتیجہ میں بے شمار انسانوں سے پیسے جوڑ جوڑ کر ایک انسان پر اس کی باقی برساتی جاتی ہے اس لئے یہ "جوا" شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔

ذخیرہ اندوزی

اسی طرح "اکٹاز" (Hoarding)، یعنی ذخیرہ اندوزی شرعاً ممنوع اور ناجائز ہے۔ چونکہ ہر انسان اس کو جانتا ہے اس لئے اس پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔

اکٹاز جائز نہیں

اسی طرح "اکٹاز" یعنی انسان اپنا حصہ اس طرح جوڑ جوڑ کر کھے کہ اس پر جو شرعی فرائض ہیں ان کو ادا نہ کرے، مثلاً زکوٰۃ اور دیگر مالی حقوق اور نہیں کرتا۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں اکٹاز کہتے ہیں اور شرعاً یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔

ایک اور مثال

حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ

"لا یبع حائض لہاد" (۱)

کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال فروخت نہ کرے۔ یعنی دیہاتی اپنا مال دیہات سے شہر میں بیچنے کے لئے لا رہا ہے، اس وقت میں کسی شہری کے لئے جائز نہیں کہ وہ جان کر اس سے کچے کہ میں تمہارا مال فروخت کر دوں گا۔ پھر تو اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، اس لئے کہ اس معاملے میں شہری بھی راضی اور دیہاتی بھی راضی، لیکن سرکارِ دوز عالمِ مہجمن نے اس سے منع فرما دیا۔ اس لئے کہ شہری جب دیہاتی کا مال اپنے قبضہ میں کر لے گا تو وہ اس مال کو اس وقت تک روکے رکھے گا جب تک کہ بازار

(۱) ردالمسلم، کتاب البیع ج ۱، باب تحریم الماخر لعمادی، حدیث نمبر ۱۵۳۴۔

میں اس کی قیمت زیادہ نہ ہو جائے، اس لئے عام گمراہی پیدا کرنے کا سبب بنے گا، اس کے برخلاف اگر وہ اپنی خود اپنا مال شہر میں لاکر فروخت کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ بھی اپنا مال نقصان پر تو فروخت نہیں کرے گا لیکن اس کی خواہش یہ ہوگی کہ جلدی سے اپنا مال فروخت کر کے واپس اپنے گھر چلا جاؤں تو اس طرح حقیقی طلب اور حقیقی رسد کے ذریعہ تینوں کا نقصان ہو جائے گا اور اگر درمیان میں "Middleman" آگیا تو اس کی وجہ سے رسد اور طلب کی قوتوں کو ذرا دبا دبانے کا موقع نہیں ملے گا اور اس "Middleman" کی وجہ سے قیمت بڑھ جائے گی۔

اس لئے وہ تمام ذرائع اور تمام راستے جن کے ذریعہ معاشرے کو گمراہی کا شکار ہونا چاہئے اور جن کے ذریعہ معاشرے کو انسانی کا شکار ہونا چاہئے ان پر شرعی اعتبار سے پابندی عائد کی گئی ہے۔ بہر حال، یہ پابندیوں کی پہلی قسم ہے جو اس آزاد معیشت پر شرعی عائد کی گئی ہیں۔

۲۔ اخلاقی پابندی

آزاد معیشت پر شرعی دوسری پابندی جو عائد کی گئی ہے اس کو "اخلاقی پابندی" کہتے ہیں، اس لئے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شرعاً حرام تو نہیں اور نہ ان کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے البتہ ان کی ترقیب ضرور دی ہے اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اسلام ایک معاشی نظام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دین ہے اور ایک نظام زندگی ہے جس میں سب سے پہلے یہ بات سمجھا کی جاتی ہے کہ انسان کا بنیادی مقصد آخرت کی ہے، بعد وہ لہذا اسلام یہ ترقیب دیتا ہے کہ اگر تم فلاں کام کر دو گے تو آخرت میں تمہیں بہت برا اجر ملے گا، اسلام ذاتی منافع کا محرک تو ہے لیکن وہ صرف دنیاوی منافع کی حد تک محدود نہیں، بلکہ ذاتی منافع میں آخرت کے منافع کو بھی لازماً شامل سمجھتا ہے لہذا اسلام نے بہت سے احکام ایسے دیے ہیں کہ دینے میں کہ تمہیں دنیا میں اگرچہ نفع کچھ کم ملے لیکن آخرت میں اس کا نفع بہت ملے گا۔ مثلاً شرعیہ یہ کہا گیا ہے کہ ہر وہ انسان جو اپنی معیشت کو کھانے کے لئے بازار میں نکلا ہے مگر یہ نیت کرے کہ وہ اس لئے بازار میں نکلا ہے کہ معاشرے کی فلاں ضرورت کو پورا کر دے گا تو اس کی اس نیت کی وجہ سے اس کا یہ سارا عمل عبادت بن جائے گا اور باعث اجر ہو جائے گا اور پھر اس نقطہ نظر سے انسان اس چیز کا انتخاب کرے گا جس کی معاشرے کو ضرورت ہوگی۔ اور حقیقت میں معاشرے کو دینی اعتبار سے ضرورت ہوتی چاہئے۔ مثلاً فرض کریں کہ لوگ اگر قمیص دوسرے کے زیادہ شان کی ہیں تو اس صورت میں کپٹن ازم کا تصور یہ ہے کہ لوگ زیادہ منافع کمانے کے لئے ناچ گھر قائم کریں چنگی طلب اس کی زیادہ ہے، لیکن اسلام کی اس دینی پابندی کے تحت اس کے لئے ناچ گھر قائم کرنا جائز

نہیں، یا مثلاً ایک شخص یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں فلاں کارخانہ لگاؤں گا تو اس میں مجھے منافع تو بہت ہوگا لیکن اس وقت چونکہ رہائشی ضرورت کے لئے لوگوں کو مکانات کی ضرورت ہے اور اس میں منافع تو زیادہ نہیں ہوگا لیکن لوگوں کی ضرورت پوری ہوگی تو اس وقت شریعت کی اس اخلاقی پابندی پر عمل کرنے کی وجہ سے آخرت کے منافع کا حقدار ہوگا۔

قانونی پابندی

تیسری پابندی "قانونی پابندی" ہے۔ یعنی اسلام نے اسلامی حکومت کو یہ اختیار دیا ہے کہ جس مرحلے پر حکومت یہ محسوس کرے کہ معاشرے کو کسی خاص سمت پر ڈالنے کے لئے کوئی خاص پابندی عائد کرنے کی ضرورت ہے تو ایسے وقت میں حکومت کوئی حکم جاری کر سکتی ہے، اور پھر وہ حکم تمام انسانوں کے لئے قابل احترام ہے چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا:

”يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اَللّٰهَ وَاطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاطِيعُوْا اَلسُّلْطٰنَ الَّذِیْ فِیْہِ سُلْطٰنٌ مِّنْہٗ“

یعنی اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو اور اذن: الامری یعنی اہل دین سے کسی بھی اطاعت کرو۔ اسی لئے فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر حاکم وقت جو کچھ معنی میں اسلامی حکومت کا سربراہ ہو کر کسی مصلحت کی بنیاد پر یہ حکم دے کہ فلاں دن تمام لوگ روزہ رکھیں تو اس دن روزہ رکھنا پوری رعایا پر عمل واجب ہو جائے گا اور اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھے گا تو عملی طور پر اس کو ایسا ہی سمجھا ہوگا جیسے رمضان کا روزہ چھوڑنے کا حکم دیتا ہے، اس لئے کہ اولی الامر کی اطاعت فرض ہے۔ (۱)

اسی طرح فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر اولی الامر یہ حکم جاری کر دے کہ لوگوں کے لئے خربوز رکھنا منع ہے تو اب دے یا کہ لئے خربوز رکھنا حرام ہو جائے گا۔ بہر حال اولی الامر کو ان چیزوں کا اختیار دیا گیا ہے، بشرطیکہ وہ یہ احکام عام لوگوں کی مصلحت کے تحت جاری کرے۔ اب اس میں جزوی منصوبہ بندی بھی داخل ہے، مثلاً حکومت یہ تجدد دے کہ فلاں چیز میں لوگ سرمایہ کاری کریں اور فلاں چیز میں سرمایہ کاری نہ کریں۔ تو حکومت حدود شریعہ میں قانونی طور پر اس قسم کی پابندی عائد کر سکتی ہے۔

بہر حال، کیجیٹس، نزم کے مقابلے میں اسلام کے معاشی نظام میں یہ بنیادی اعتبار اور فرق ہے اور یہ دیکھئے کہ جہاں تک قانونی پابندی کا تعلق ہے یہ پابندی مستقل ازم میں بھی پائی جاتی ہے لیکن یہ پابندیاں انسانی ذہن کی پیداوار ہیں اور اسلئے اس میں انسانی اختیار دینی پابندیوں کا ہے جو "ذاتی" کے

ذریعے مستفاد ہوتی ہیں، اور جس میں اللہ تعالیٰ جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے وہ یہ ہدایت کرتا ہے کہ کھانا چیز تمہارے لئے مسخر اور منع ہے۔ درحقیقت یہ چیز انہی ہے کہ جب تک انسانیت اس راستے پر نہیں آئے گی اس وقت تک انسانیت افراتفری کا شکار رہے گی۔

چنانچہ اشتراکیت میدان میں شکست کھا گئی، لیکن سرمایہ دارانہ نظام کی جو خرابیاں تھیں یا اس کی جو نقصانیاں اور نا اوصار یاں تھیں، کیا وہ ختم ہو گئیں؟ وہ یقیناً آتی بھی اسی طرح برقرار ہیں اور ان کا حل اگر ہے تو وہ ان الہی پابندیوں میں ہے، اور ان الہی پابندیوں کی طرف آئے بغیر انسان کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔^(۱)

محنت کی ہر کمائی حلال نہیں ہوتی

بعض لوگوں نے وہ ذریعہ معاش اختیار کر رکھا ہے جو حرام ہے اور شریعت نے اسی کی اجازت نہیں دی۔ مثلاً سود کا ذریعہ معاش اختیار کیا ہوا ہے، اب اگر ان سے کہا جائے کہ یہ تو ناجائز اور حرام ہے، اس طریقے سے پیسے نہیں کمائے جائیں، تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ہم تو اپنی محنت کا کھارہے ہیں، اپنی محنت لگا رہے ہیں، اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، اب اگر وہ کام حرام اور ناجائز ہے تو ہمارا اس سے کیا تعلق؟

خوب سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر محنت جائز نہیں ہوتی، بلکہ وہ محنت جائز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر اس طریقے کے خلاف انسان ہر محنت کر لے لیکن اس کے ذریعہ جو پیسے کمائے گا وہ پیسے حلال کے نہیں ہوں گے بلکہ حرام ہوں گے۔ اب کہنے کو تو ایک "طوائف" بھی محنت کرتی ہے، وہ بھی کہہ سکتی ہے کہ میں اپنی محنت کے ذریعہ پیسے کماتی ہوں، لہذا میری آمدنی حلال ہونی چاہئے۔ اسی طرح آمدنی کے جو ذرائع حرام ہیں ان کو یہ کہہ کر حلال کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ ہماری محنت کی آمدنی ہے، شرما س کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔^(۲)

سودے کے صحیح ہونے کے لئے تمہارا ضامن دی کافی نہیں

الغرض اسلام نے تجارت کے سلسلے میں کئی قسم کے اصول و ضوابط مقرر فرمائے ہیں جن میں سے ایک اصول یہ آیت کریمہ بیان فرمادی ہے: "وَمَا يَمْشِي فِي الْبِلَادِ يَبْتَغِي الْخَيْرَ لِنَفْسِهِ إِنَّهُ كَانَ مُعْتَادًا لِلْعَذَابِ" (۳)

ترجمہ: "اور وہ زمینوں میں گھومتا ہے تاکہ اپنے لئے خیر پائے، لیکن وہ عذاب کا منتظر ہے۔"

ترجمہ: "نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے۔"

یعنی باطل طریقہ سے اموال کا اہرام ہے اور صرف اس طرح حلال ہے کہ جس میں وہ شرطیں پائی جا رہی ہوں، ایک یہ ہے کہ تجارت ہو دوسرے یہ کہ باہمی رضامندی سے ہو۔
معلوم ہوا کہ تجارت رضامندی کسی سودے کی حالت کے لئے کافی نہیں، باہمی رضامندی سے ایک سودا ہو گیا تو تجارت ہی رضامندی کافی نہیں، "إِنَّمَا بِنِيَّتِكُمُ الْبَيْعُ خَالٍ عَنِ تَرَاضٍ بَيْنَكُمُ" (مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے) جب تک تجارت نہ ہو، اور تجارت سے مراد وہ معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تجارت ہے۔ لہذا سودا کا جو نہیں دین ہوتا ہے اس میں باہمی رضامندی سے دھرو ہوتا ہے، باہمی رضامندی سے جوے کا معاملہ بھی ہوتا ہے اور سٹ کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب ممنوع ہیں۔ اس واسطے کہ یہ اگرچہ باہمی رضامندی تو ہے لیکن تجارت نہیں ہے اور اگر تجارت ہو لیکن باہمی رضامندی نہ ہو تو یہ بھی حرام ہے تو بیک وقت (دو شرطیں ہیں):
تجارت بھی ہو اور باہمی رضامندی بھی ہو۔^(۱)

تجارت میں جھوٹ کی قباحیت

عن انس رضی اللہ عنہ عن ابی صلی اللہ علیہ وسلم فی الکھار قال:

فیشرک بظلمہ وعقوق لوالدین واخل للنفس وقول لردور،^(۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور القدس ﷺ نے کبائر کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کبائر یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، اور جھوٹ بولنا۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ کبائر ان میں منحصر ہیں، بلکہ یہ بھی کبائر میں داخل ہیں۔ امام بخاری کا اس حدیث کو کتاب الصیغ میں لانے کا اضافہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جھوٹ کو برا کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن لوگوں کا ایک خیال یہ بھی ہے کہ تجارت میں جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلا، لہذا تجارت میں جھوٹ بولنا حلال ہے۔ لیکن لوگوں کے اس خیال کی تردید کے لئے یہ حدیث یہاں لائے ہیں کہ تجارت کے اندر بھی جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہئے اور سچائی کا اہتمام کرنا چاہئے۔

(۱) الفہم الرباری ۶/۵۷۷۔

(۲) الترمذی، کتاب الصیغ، باب ما جانی من الخیاط فی الکذب (انور دہلوی)۔

جھوٹ سے تجارت کی برکت فنا ہو جاتی ہے

حدیث مبارک ہے:

"لَيْعَانُ الْيَعْيَارُ مَنْ بَاعَ بِنُفَرٍ وَ قَدْ حَقَّ يَحْرَفُ فَإِنَّ صَدَقَ وَيَسَا بَوْرَكَ

نہ۔ اے بیہودہ! جس کو کذباً بابت برکت پہنچا" (۱)

یہاں دوسرا جملہ مشعر ہے کہ "عَنْ صَدَقَ وَبَا" اگر وہ سچ بولیں (یعنی خرید و فروخت کرنے والے)۔ از مرثب (۲) اور یہ تو اساتو حقیقت بتا دیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی سچ میں برکت ہوتی ہے اور اگر جھوٹ بولیں اور عیب چھپائیں گے تو ان کی سچ کی برکت فنا کر دی جاتی ہے۔ سنا دی جاتی ہے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچ بولنے پر برکت ہوتی ہے اور جھوٹ بولنے سے برکت مٹ دی جاتی ہے۔ (۳)

(۱) راہ انکار، کتاب البیوع، باب ۱، کنز الکدب، انگلستان، بی بی ایچ۔

(۲) انعام، باب ۱، ص ۱۳۲۔

جھوٹ

اور

اس کی مروجہ صورتیں

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جھوٹ اور اس کی مروجہ صورتیں

الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونشركل عليه، ونعوذ
بالله من شرور قضاة ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمداً عبداً ورسولاً ما محمد بن عبد الله صلى الله عليه
وعلى له وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً.

لما بعد ا

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم:
أمة متلفی ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمر خان
فی رواہ ابان صام وصلی ورعہ ابنہ مسلم۔^(۱)

منافق کی تین علامتیں

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدسؐ نے ارشاد فرمایا کہ تین خصلتیں
ایسی ہیں جو منافق ہونے کی نشانی ہیں۔ یعنی کسی مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے، اگر کسی
انسان میں یہ باتیں پائی جائیں تو سمجھو کہ وہ منافق ہے۔ وہ تین باتیں یہ ہیں کہ جب وہ بات کرے تو
جھوٹ بولے، پور جب دھوکے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب کسی کے پاس کوئی امانت
دکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے۔ ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ چاہے وہ نماز بھی پڑھتا ہو اور
روزے بھی رکھتا ہو اور چاہے وہ دینی کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہے۔ لیکن حقیقت میں وہ مسلمان کہلانے کا
مستحق نہیں، اس لئے کہ مسلمان ہونے کی جو بنیادی صفات ہیں، وہ ان کو چھوڑے ہوئے ہے۔

(۱) رد المحتار، کتاب الایمان، باب علامات المنافق، حدیث نمبر ۳۳۔

اسلام ایک وسیع مذہب ہے

خدا جانے یہ بات امارے انہوں میں کہاں سے بیٹھ چکی ہے، اور ہم نے یہ کھل لیا ہے کہ دین اس نماز روزے کا نام سے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اور نماز روزے کا اہتمام کر لیا، بس مسلمان ہو گئے، اب مزید نام سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے، چنانچہ جب بازار گئے تو اسے وہاں جھوٹ فریب اور دھوکے سے مال حاصل ہو رہا ہے، حرام اور حلال ایک ہو رہے ہیں، اس کی کوئی نظر نہیں، زبان کا بھروسہ نہیں، امانت میں خیانت ہے، دھوکہ کا پس نہیں۔ لہذا اسلام کے بارے میں یہ تصور کہ یہ اس نماز روزہ کا نام ہے، یہ بڑا خطرناک اور غلط تصور ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے بتا دیا کہ ایسا شخص جو ہے نماز بھی پڑھ رہا ہو، اور روزے بھی رکھ رہا ہو، لیکن وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں، چاہے اس کی کفر کا کوئی نہ لگاؤ، اس لئے کہ کفر کا کوئی لگاؤ ہی ممکن نہ ہے، اور کوئی کے اعتبار سے اس کو کافر قرار دے گا، اسلام سے اس کو خدا رنج نہ کر دے لیکن ایسا شخص سارے کام کافروں جیسے اور منافقوں جیسے کر رہا ہے۔

فرمایا کہ میں چنانچہ منافق کی حاست ہیں، نیز ایک نبوت بولنا، دوسرے وعدہ خلافی کرنا، قیصر سے امانت میں خیانت کرنا، ان تینوں کی تعمیل عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لئے کہ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ان تینوں کا تصور بہت محدود ہے، حالانکہ ان تینوں کا مفہوم بہت وسیع اور عام ہے۔ اس لئے ان کی تعمیل کرنے کی ضرورت ہے۔

زمانہ جاہلیت اور جھوٹ

چنانچہ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جھوٹ بولنا۔ یہ جھوٹ بولنا حرام ہے، ایسا حرام ہے کہ کوئی ملت کوئی قوم یا کسی نہیں گزری جس میں جھوٹ بولنا حرام نہ ہو، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی جھوٹ بولنے کو برا سمجھتے تھے۔ واقعہ یاد آیا کہ جب حضور اقدس ﷺ نے روم کے بادشاہ کی طرف اسلام کی دعوت کے لئے خط بھیجا تو خط پڑھنے کے بعد اس نے اپنے دربار میں سے کہا کہ امارے ملکہ میں اگر ایسے لوگ نہ ہو جو میں، جو ان (حضور اقدس ﷺ) سے واقف ہوں تو ان کو میرے پاس بھیج دوں گا کہ میں ان سے حالات معلوم کروں کہ وہ کیسے ہیں۔ اتفاق سے اسی وقت حضرت ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک تجارتی قافلہ لے کر وہاں گئے ہوئے تھے، چنانچہ لوگ ان کو بادشاہ کے پاس لے آئے۔ یہ بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے ان سے سوالات کرنا شروع کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ (محمد ﷺ) کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ کیسا خاندان

ہے؟ اس کی شہرت کسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ خاندانِ قرآن سے اعلیٰ درجے کا ہے، اعلیٰ درجے کے خاندان میں وہ پیدا ہوئے، اور سارا عرب اس خاندان کی شرافت کا قائل ہے۔ اس بادشاہ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا: بالکل ٹھیک ہے، جو اہلِ کفر کے نبی ہوئے ہیں وہ اعلیٰ خاندان سے ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا سوال بادشاہ نے یہ کیا کہ ان کی بیرونی کرنے والے معمولی درجے کے لوگ ہیں یا بلا سے بڑے درجہ والے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ان کے مقیمین کی اکثریت کم درجے کے معمولی قسم کے لوگ ہیں۔ بادشاہ نے تصدیق کی کہ یہی تھے مقیمین ہند، اضعیف اور کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر سوال کیا کہ تمہاری اُن کے ساتھ جب جنگ ہوتی ہے تو تم جیت جاتے ہو یا وہ جیت جاتے ہیں؟ اس وقت تک چونکہ صرف دو جنگیں ہوئی تھیں، ایک جنگ بدر، اور ایک اُحد، اور غزوہ اُحد میں چونکہ مسلمانوں کو فتح ملی تھی، شکست ہوئی تھی، اس لئے انہوں نے اس موقع پر جواب دیا کہ کبھی ہم غالب آ جاتے ہیں اور کبھی وہ غالب آ جاتے ہیں۔

جھوٹ نہیں بول سکتا تھا.....!

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے بعد فرماتے تھے کہ اس وقت تو میں کافر تھا، اس لئے اس گھر میں تھا کہ میں کوئی ایسا جملہ کہہ دوں جس سے حضور اقدس ﷺ نے خلافِ تاثر قائم ہو، لیکن اس بادشاہ نے جتنے سوالات کیے، اُن کے جواب میں اس قسم کی کوئی بات کہنے کا موقع نہیں ملا، اس لئے کہ جو سوال دہرا کر رہا تھا، اس کا جواب تو مجھے دینا تھا، اور جھوٹ بول نہیں سکتا تھا، اس لئے میں جتنے جوابات دے رہا تھا وہ سب حضور اقدس ﷺ کے خلافِ تاثر کے حق میں جا رہے تھے۔ میرا حال! جاہلیت کے لوگ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ بھی جھوٹ بولنے کو کوار نہیں کرتے تھے، اچھا نیک مسلمان اسلام لانے کے بعد جھوٹ بولے گا؟

جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ

انہوں نے کہ اب اس جھوٹ میں عام اتفاق ہے یہاں تک کہ جو لوگ حرام و حلال اور جائز و ناجائز کا اور شریعت پر چلنے کا اہتمام کرتے ہیں، اُن میں بھی یہ بات نظر آتی ہے کہ انہوں نے بھی جھوٹ کی بہت سی قسمیں کو جھوٹ سے خارجی سمجھ رکھا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ گویا یہ جھوٹ ہی نہیں ہے، حالانکہ جھوٹ کام کر رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، اور اسی میں دوسرا جرم ہے۔ ایک جھوٹ بولنے کا

جرم اور دوسرے اس گناہ کو گناہ نہ سمجھنے کا جرم، چنانچہ ایک صاحب جو بڑے نیک تھے، نماز روزے کے پابند، انکار و دشمنی کے پابند، بزرگوں سے تعلق رکھنے والے، پاکستان سے باہر قیام تھے۔ ایک مرتبہ جب پاکستان آئے تو میرے پاس بھی ملاقات کے لئے آگئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ واپس کب تشریف لے کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں ابھی آنچھ، وہی روزے اور صیام وغیرہ پھیل چکیں تو ختم ہو سکیں، ورنہ کراچی میں نے مزید چھٹی بیٹے کے لئے ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ بھجوا دیا ہے۔

کیا دین نماز روزے کا نام ہے؟

انہوں نے میڈیکل سرٹیفکیٹ بھجوانے کا ذکر اس انداز سے کیا کہ جس طرح یہ ایک معمول کی بات ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ مزید چھٹی لینے کے لئے بھیج دیا ہے، ویسے اگر چھٹی پینا تو چھٹی نہ ملتی، اس کے ذریعہ چھٹی مل جائے گی۔ میں نے پھر سوال کیا کہ آپ نے اس میڈیکل سرٹیفکیٹ میں کیا لکھا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ اسے پھر دے دیں کہ سفر کے لائق نہیں۔ میں نے کہا کہ کیا دین صرف نماز روزے کا نام ہے؟ ذکر عقل کا نام ہے؟ آپ کا بزرگوں سے تعلق ہے، پھر یہ میڈیکل سرٹیفکیٹ کیا جا رہا ہے؟ چونکہ ایک آدمی تھے، اس لئے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں نے آج پہلی مرتبہ آپ کے منہ سے یہ بات سنی کہ یہ بھی کوئی ملکہ کام ہے۔ میں نے کہا کہ نبوت بولنا اور کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے پوچھا کہ مزید چھٹی کس طرح ہے؟ میں نے کہا کہ چھٹی چھٹیوں کا استحقاق ہے، اتنی چھٹی کو مزید چھٹی یعنی ضروری ہو تو بغیر خواہ کے لے لو، لیکن یہ مجموعی سرٹیفکیٹ جیسے کا براز تو بدلائیں ہوتا۔

آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجموعی میڈیکل سرٹیفکیٹ ہونا نبوت میں داخل ہی نہیں ہے، اور دین صرف ذکر عقل کا نام رکھ دیا۔ باقی زندگی کے میدان میں چاکر نبوت بول رہا ہو تو اس کا کوئی خیال نہیں۔

جھوٹی سفارش

ایک ایسے شخص سے پڑھے لکھے نیک اور سمجھدار بزرگ کا میرے پاس سفارش خط آیا، اس وقت میں بہرہ میں تھا، اس خط میں یہ لکھا تھا کہ یہ صاحب جو آپ کے پاس آکرے ہیں یہ انڈیا کے باشندے ہیں، اب یہ پاکستان جانا چاہتے ہیں، لہذا آپ پاکستانی سفارت خانے سے ان کے لئے سفارش کر

وہیں کہ ان کو ایک پاکستانی پاسپورٹ جاری کر دیا جائے اس بنیاد پر کہ یہ پاکستانی باشندے ہیں اور ان کا پاسپورٹ یہاں سعودی عرب میں کم ہو گیا ہے، اور خود انہوں نے پاکستانی سفارت خانے میں درخواست دے رکھی ہے کہ ان کا پاسپورٹ کم ہو گیا ہے، لہذا آپ ان کی سفارش کر دیں۔

اب آپ بتائیے انہیں ہمسے اور بے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے، طواف اور سعی بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ میں یہ بیٹھتے اور فریب بھی ہو رہا ہے، گویا کہ یہ دین کا حصہ ہی نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شاہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جب قصد اور ارادہ کر کے ہاتھ دھو کر بیٹھتے تو بیٹھ کر بولا جائے تب بیٹھ ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر سے جھوٹا سرٹیفکیٹ عزا لیتا، جھوٹی سفارش لکھوا لیتا، یا جھوٹے مقدمہ داتا دائر کر دیتا، کوئی بیٹھ نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”فَإِذَا بَلَغَ الْبُيُوتَ مِنْ قُرْبَىٰ، فَلَا يَلْبِسْ زَيْنَتَهُ“ (۱)

یعنی زبان سے جو لفظ اُگل رہا ہے، وہ تمہارے لئے اعمال میں دیکھادہ ہو رہا ہے۔

بچوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولو

ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ کے سامنے ایک خاتون ایک بچے کو بلا کر گود میں لینا چاہتی تھی، لیکن وہ بچہ قریب نہیں آ رہا تھا، ان خاتون نے بچے کو بھانسنے کے لئے کہا کہ چلو یہاں آؤ، ہم تمہیں چیزیں دیں گے۔ آنحضرت ﷺ نے اس کی بات وہ سن لی، اور آپ نے خاتون سے پوچھا کہ تمہارا کوئی چیز دینے کا ارادہ ہے یا دوسرے کو بلائے اور بھانسنے کے لئے کہہ رہی ہو؟ اس خاتون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرا بچہ روہنے کا ارادہ ہے کہ جب وہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کو گھجروں گی۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اگر تمہارا بچہ روہنے کا ارادہ نہ ہوگا، بلکہ تمہیں بھانسنے کے لئے کہتی کہ میں تمہیں گھجروں گی تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جائے گا۔ (۲)

اس حدیث سے یہ سبق اسے دیا کہ بچے کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولو، اور اس کے ساتھ بھی اللہ عزوجل کی نکرہ اور شرارتی سے جھوٹ کی نہ آئی اس کے دل سے نکل جائے گی۔

مذاق میں جھوٹ نہ بولو

ہم لوگ کھل مذاق اور تفریح کے لئے زبان سے جھوٹی باتیں نکال دیتے ہیں، حالانکہ نبی کریم ﷺ نے مذاق میں بھی جھوٹی باتیں زبان سے نکالنے سے منع فرمایا ہے، چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد

فرمایا کہ انہوں نے اس شخص پر باختم الفاظ میں اس کا گھج ترہہ پہ کر سکتے ہیں کہ اس شخص کے لئے درود کا عذاب ہے جو کھنکھانوں کو بنانے کے لئے نبوت یوں ہے۔ (۱۱)

حضور ﷺ کا مذاق

خوش طبعی کی باتیں اور مذاق حضور اقدس ﷺ نے بھی کیا، لیکن بھی کوئی ایسا مذاق نہیں کیا جس میں بات لفظ ہو، یا وہ اللہ کے خلاف ہو۔ آپ ﷺ نے کیسا مذاق کیا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بار صیاح حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لئے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں پہنچا دیں۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، اور وہ بڑھیا رونے لگی کہ یہ تو بڑی غلط بات ہو گئی کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ پھر آپ ﷺ نے وضاحت کر کے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ غالی عورت اس حالت میں جنت میں نہیں جائے گی کہ وہ بڑھی ہو۔ چنانچہ وہ جوان ہو کر جائے گی۔ تو آپ ﷺ نے ایسا عیب مذاق فرمایا کہ اس میں کوئی بات نہیں اور اس کے خلاف اور جہدنی نہیں تھیں۔ (۱۲)

مذاق کا ایک انوکھا انداز

ایک دیہاتی آپ ﷺ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹنی دے دیجئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہم تم کو ایک اونٹنی لادیں گے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بچے کو لے کر آیا کروں گا، مجھے نو سواری کے لئے ضرورت ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہیں جو بھی اونٹ دیا جائے گا وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا۔ یہ آپ ﷺ نے اس سے مذاق فرمایا، اور ایسا مذاق جس میں خلاف حقیقت اور غلط بات نہیں کہی۔ تو مذاق کے اندر بھی اس بات کا لحاظ ہے کہ زبان کو سنبھال کر استعمال کریں، اور زبان سے کوئی لفظ غلط نہ نکل جائے۔ اور آج کل ہمارے اندر بچے جمونے تھے بھول گئے ہیں، اور خوش گپوں کے اندر ہم ان کو اظہار مذاق بیان کر دیتے ہیں۔ یہ سب نبوت کے اندر داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ (۱۳)

(۱) راجزہ، کتاب الادب، باب فی تہذیب فی اللہ، حدیث نمبر ۳۹۹۰۔

(۲) مفسر فی تہذیب، باب ما جاء فی سوانح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

(۳) مفسر فی تہذیب، باب ما جاء فی سوانح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

جھوٹا کیریکٹر مشینیکٹ

آج کل اس کا عام رواج ہو گیا ہے، اچھے خاصے دیندار اور پڑھ لکھے لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں کہ جھوٹے مشینیکٹ حاصل کرنے ہیں، یا دوسروں کے لئے جھوٹے مشینیکٹ جاری کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کو کیریکٹر مشینیکٹ کی ضرورت پیش آگئی، اب وہ کسی کے پاس گیا، اور اس سے کیریکٹر مشینیکٹ حاصل کر لیا، اور جاری کرنے والے نے اس کے اندر یہ لکھ دیا کہ میں ان کو پانچ سال سے جانتا ہوں، یہ بڑے اچھے آدمی ہیں، ان کا اخلاق و کردار بہت اچھا ہے۔ کسی کے حاشیہ خیال میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم یہ ناجائز کام کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، اس لئے کہ یہ ضرورت مند تھا، ہم نے اس کی ضرورت پوری کر دی، اس کا کام کر دیا، یہ تو باعثِ ثواب کام ہے، حالانکہ اگر آپ اس کے کیریکٹر سے واقف نہیں ہیں تو آپ کے لئے ایسا مشینیکٹ جاری کرنا ناجائز ہے، چہ جائیکہ وہ سمجھے کہ میں ایک ثواب کا کام کر رہا ہوں۔ اور کسی ایسے شخص سے کیریکٹر مشینیکٹ حاصل کرنا جو آپ کو نہیں جانتا، یہ بھی ناجائز ہے، گویا کہ مشینیکٹ لینے والا بھی گناہ گار ہوگا اور دینے والا بھی گناہ گار ہوگا۔

کیریکٹر معلوم کرنے کے دو طریقے

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے کسی تیسرے شخص کا ذکر کر کے ہوئے کہا کہ حضرت! وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے۔ حضرت مرقاؤن بڑھنے فرمایا کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ فلاں شخص بڑے اچھے اخلاق اور کردار کا آدمی ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ کیا کبھی تمہارا اس کے ساتھ لیکن دین کا معاملہ پیش آیا؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، لیکن دین کا معاملہ کبھی پیش نہیں آیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا؟ اس نے کہا جیس، میں نے کبھی اس کے ساتھ سفر نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تمہیں کیا معلوم کہ وہ اخلاق و کردار کے اعتبار سے کیسا آدمی ہے، اس لئے کہ اخلاق و کردار کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے، جب انسان اس کے ساتھ لیکن دین کرے، اور اس میں وہ کمزور ثابت ہو، تب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کردار اچھا ہے، اور اس کے اخلاق معلوم کرنے کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ سفر کرے۔ اس لئے کہ سفر کے اندر انسان اچھی طرح مکمل کر سامنے آ جاتا ہے، اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کے حالات، اس کے جذبات، اس کے خیالات، یہ ساری چیزیں سفر میں ظاہر ہو جاتی ہیں، لہذا اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی لیکن دین کا معاملہ کیا ہوتا، یا

اس کے ساتھ منکر کیا ہوتا جب تو چیک یہ کہتا درست ہوتا کہ وہ اچھا تو ہی ہے، لیکن جب تم نے اس کے ساتھ دینو معاملہ کیا، نہ اس کے ساتھ منکر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو جاننے نہیں ہو، اور جب تم جاننے نہیں تو پھر نہ سوئی ہو، نہ بُرا کہو، اور نہ اچھا کہو، اور اگر کوئی شخص اس کے بارے میں پوچھے تو تم اس حد تک نہ دو جتنا تمہیں معلوم ہے، مثلاً یہ کہنا کہ بھائی! مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے تو میں نے دیکھا ہے، یہاں آگے کے حالات مجھے معلوم نہیں۔

شریعت کا ایک گواہی ہے

قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ:

”إِنَّمَا مَن شَهِدَ، فَرَّقْنَا، وَنَعْمَ يَتْلُوْنَ“ (۱)

یاد رکھئے! یہ شریعت اور یہ فقہ حق، نہ شرعاً ایک گواہ ہے، اور جو شخص اس شریعت پر دستخط کر رہا ہے، وہ حقیقت میں گواہی دے رہا ہے اور اس آیت کی رو سے تو یہی دینا اس وقت جائز ہے جب آدمی کو اس بات کا ضم ہو، اور یقین سے جانتا ہو کہ یہ واقع میں ایسا ہے، جب انسان گواہی دے سکتا ہے، اس کے بغیر انسان گواہی نہیں دے سکتا، آجکل ہوتا ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، لیکن آپ نے کیریکٹر شریعت پر دی کر دیا، یہ جھوٹی گواہی کا مگرہ ہوا، اور جھوٹی گواہی اتنی بُری چیز ہے کہ حدیث میں نبی کریم ﷺ نے بن کو شرک کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا۔

جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اللہ ﷺ ایک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ بڑے بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ضرور بتائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہی کرنا، واللہ! بن کی نافرمانی کرنا، اس وقت تک آپ ﷺ کو پہچاننا کہ گناہ ہوئے بیٹھے تھے، پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور پھر فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا، اور اس خط کو تمہیں مرتبہ (برائے) (۲)

اب آپ اس سے اس کی شاعت کا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف تو آپ ﷺ نے اس کو

(۱) سورۃ البقرہ ۸۱۔

(۲) رواہ مسلم کتاب النہایں، باب یون اکبر، حدیث نمبر ۳۳۔

شرک کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا، دوسرے یہ کہ اس کو تین مرتبہ ان الفاظ کو اس طرح ادا کیا کہ پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے پیٹھے تھے، پھر اس کے بیان کے وقت سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور خود قرآن کریم سے بھی اس کو شرک کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ

”فَاتَّبِعُونِي اَوْ خُذُوا مِنْ اَلْاَوْثَانِ وَاعْبُدُوا الْغُلُوْلَ طَرَفًا“^(۱)

یعنی تم بہت پرستی کی گندگی سے بھی بچو، اور جھوٹی بات سے بچو، اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی خطی خطرناک چیز ہے۔

سرٹیفکیٹ جاری کرنے والا گناہ گار ہوگا

جھوٹی گواہی دینا جھوٹ بولنے سے بھی زیادہ فضیحت اور خطرناک ہے۔ اس لئے کہ اس میں کئی گناہ مل جاتے ہیں، مثلاً ایک جھوٹ بولنے کا گناہ، اور دوسرا دوسرے شخص کو گناہ گار کرنے کا گناہ، اس لئے کہ جب آپ نے غلط سرٹیفکیٹ جاری کر کے جھوٹی گواہی دی، اور دھوکا سرٹیفکیٹ جب دوسرے شخص کے پاس پہنچا تو وہ یہ سمجھ گیا کہ یہ آدمی سچا اچھا ہے، اور اچھا سمجھ کر اس سے کوئی معاملہ کرے گا، اور اگر اس معاملہ کرنے کے نتیجے میں اس کو کوئی نقصان پہنچے گا تو اس نقصان کی ذمہ داری بھی آپ پر ہوگی، یا آپ نے عدالت میں جھوٹی گواہی دی، اور اس گواہی کی بنیاد پر فیصلہ ہو گیا، تو اس فیصلے کے نتیجے میں جو کچھ کسی کا نقصان ہوا، دوسرے آپ کی گردن پر ہوگا۔ اس لئے یہ جھوٹی گواہی کا گناہ معمولی گناہ نہیں ہے، بڑا سخت گناہ ہے۔

عدالت میں جھوٹ

آج کل تو جھوٹ کا ایسا بازار گرم ہوا کہ کوئی شخص دوسری جگہ جھوٹ بولے یا نہ بولے، لیکن عدالت میں ضرور جھوٹ بولے گا۔ بعض لوگوں کو یہاں تک کہتے ہوئے سنا کہ

”میاں بچی بچی بات نہ دے، کوئی عدالت میں تمہاری کھڑے ہو۔“

مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی جگہ تو عدالت ہے، وہاں پر جا کر جھوٹ بولنا، جہاں آپ جس میں ذمہ داری ہے تو یہی جی بات نہ دے، حالانکہ عدالت میں جا کر جھوٹی گواہی دینے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے برابر قرار دیا ہے، اور یہ کئی گناہوں کا مجموعہ ہے۔

درسہ کی تصدیق گواہی ہے

لہذا جتنے سرینقلیت معلومات کے بغیر جاری کیے جا رہے ہیں، اور جاری کرتے والے یہ جانتے ہوئے جاری کر رہا ہے کہ میں یہ ملحد سرینقلیت جاری کر رہا ہوں، مثلاً کسی کے پاس ہونے کا سرینقلیت اسے دیا گیا کسی کے پاس ہونے کا سرینقلیت دے دیا گیا کسی کو کیونکر سرینقلیت اسے دیا۔ یہ سب جھوٹی گواہی کے اندر داخل ہیں۔

میرے پاس بہت سے لوگ درسوں کی تصدیق کرانے کے لئے آتے ہیں، جس میں اس بات کی تصدیق کرتی ہوئی ہے کہ یہ درس قائم ہے، اس میں اتنی تعلیم ہوتی ہے، اور اس تصدیق کا مقصد لوگوں کو اطمینان دلانا ہوتا ہے کہ الفاظ یہ درس قائم ہے، اور امداد کا مستحق ہے، اور اب ان درسوں کی تصدیق لکھنے کو دل بھی چاہتا ہے، لیکن میں نے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ برہوں کو دیکھا کہ جب کسی ان کے پاس کوئی شخص درس کی تصدیق لکھوانے کے لئے آتا تھا تو آپ یہ خبر فرماتے ہوئے کہتے کہ بھائی! یہ ایک گواہی ہے، اور جب تک مجھے درس کے حالات کا علم نہ ہو۔ اس وقت تک میں یہ تصدیق نامہ جاری نہیں کر سکتا، اس لئے کہ یہ جھوٹی گواہی ہو جائے گی، لہذا اگر کسی درسے کے بارے میں علم ہوتا تو یقیناً علم ہو جاتا لکھ دیتے۔

کتاب کی تقریظ لکھنا گواہی ہے

بہت سے لوگ کتابوں پر تقریظ لکھوانے آجاتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب لکھی ہے، آپ اس پر تقریظ لکھ دیجئے کہ یہ اچھی کتاب ہے، اور صحیح کتاب ہے۔ حالانکہ جب تک انسان اس کتاب کو پورا نہ پڑھے، اس کا پورا مطالعہ نہ کرے، اس وقت تک یہ کہے گواہی دینے کے کہ یہ کتاب صحیح ہے، یا غلط ہے۔ بہت سے لوگ اس خیال سے تقریظ لکھ دیتے ہیں کہ اس تقریظ سے اس کا فائدہ اور بھلا ہو جائے گا، حالانکہ تقریظ لکھنا ایک گواہی ہے، اور اس گواہی میں غلط بیانی کو لوگوں نے غلط بیانی سے خدائی کر دیا ہے۔ چنانچہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب، ہم تو ایک ذرا سا کام لے کر ان کے پاس گئے تھے، انہو ذرا سا قلم ہاڑ دیتے اور ایک سرینقلیت لکھ دیتے تو ان کا کیا مٹر پڑتا، یہ تو بڑے بد اخلاق آدمی ہیں کہ کسی کو سرینقلیت بھی جاری نہیں کرتے۔ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک ایک فقرہ کے بارے میں سوال ہوگا، جو فقرہ زبان سے نکل رہا ہے، جو فقرہ قلم سے لکھا جا رہا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ غلام لکھنا تم نے جو زبان سے

نگاہ تھا وہ کس بنیاد پر نگاہ تھا، جان یہ چھ کر یا تھا یا بھول کر یا تھا۔

جھوٹ سے بچئے

بھائی! ہمارے معاشرے میں جو جھوٹ کی دبا بھیس مٹی ہے، اس میں اچھے خاصے دیندار، پڑھے لکھے، لہذا زنی، بزرگوں سے تعلق رکھنے والے، وظائف اور شیخ پڑھنے والے بھی جھٹا ہیں، وہ بھی اس کو نا جائز اور نہ اطمینان سمجھتے کہ یہ جھوٹا سرٹیفکیٹ جارہی ہو جائے گا تو یہ کوئی تھام ہو گا، حالانکہ حدیث شریف میں حضور اقدس ﷺ نے یہ خوف فرمایا کہ ”ان حفت کذب“ اس میں یہ سب باتیں بھی داخل ہیں، اور یہ سب دین کا حصہ ہیں۔ اور ان کو دین سے خارج نہ سمجھتا جہت بن کر رہا ہے، اس لئے ان سے احتساب کیا ضروری ہے۔

جھوٹ کی اجازت کے مواقع

البتہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کی بھی اجازت دے دی ہے، لیکن وہ مواقع ایسے ہیں کہ جہاں انسان اپنا جان بچانے کے لئے جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائے، اور جان بچانے کے لئے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو، یا کوئی ناقابل برداشت ظلم اور تکلیف کا اندیشہ ہو، کہ اگر وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو وہ ایسے ظلم کا شکار ہو جائے گا جو قابل برداشت نہیں ہے، اس صورت میں شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔ البتہ اس میں بھی عزم یہ ہے کہ پہلے اس بات کی کوشش کرو کہ صریح جھوٹ نہ بولا جائے، بلکہ کوئی ایسا گول مول لفظ بول دو، جس سے فحقی مصیبت نکل جائے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں ”تقریض اور توریہ“ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا لفظ بول دیا جائے، جس کے ظاہری طور پر کچھ اور معنی سمجھ میں آ رہے ہیں، اور حقیقت میں دل کے اندر آپ نے کچھ اور مراد لیا ہے، ایسا گول مول لفظ بول دینا کہ صریح جھوٹ نہ بولا جائے۔

حضرت صدیق اکبرؓ کا جھوٹ سے اجتناب

ہجرت کے موقع پر جب حضرت صدیق اکبرؓ حضور اقدس ﷺ کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو اس وقت مکہ والوں نے آپ کو پکڑنے کے لئے چاروں طرف اپنے پرکارے دوزار کئے تھے اور یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص حضور اقدس ﷺ کو پکڑ کر لائے گا، اس کو سوا دس انعام کے طور پر دیئے جائیں گے۔ اب اس وقت سارے مکہ کے لوگ آپ ﷺ کی تلاش میں

سرگداں تھے۔ راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جانے والا ایک شخص مل گیا۔ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پہنچا، مگر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا۔ اس شخص نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون صاحب ہیں؟ آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ پا جتے تھے کہ آپ غلام کے بارے میں کسی کو پتہ نہ ملے، اس لئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں تک آپ غلام کے بارے میں اطلاع پہنچتی جائے۔ اب اگر اس شخص کے جواب میں صحیح بات بتاتے ہیں تو آپ غلام کی جان کو نفع دے گا، اور اگر نہیں بتاتے تو جھوٹ بولنا لازم آتا ہے۔ اب ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ:

”هذا رجل يهمني شيئا“

”یہ میرے رہنما ہیں، جو مجھ پر دستہ دکھاتے ہیں۔“

اب آپ نے ایسا لفظ ان کا کیا جس کو سن کر اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ جس طرح عام طور پر سفر کے دوران راستہ بتانے کے لئے کوئی رہنما ساتھ رکھ پلتے ہیں، اس قسم کے رہنما ساتھ جا رہے ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دل میں یہ سوچا کہ یہ دین کا راستہ دکھانے والے ہیں، جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں، اللہ کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ اب دیکھتے کہ اس موقع پر انہوں نے صریح جھوٹ بولنے سے پرہیز فرمایا، بلکہ ایسا لفظ بول دیا جس سے دقیق کو کسم بھی نکل گیا، ورجوہت بھی نہیں بولنا پڑا۔^(۱)

جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ فکر عطا فرما دیتے ہیں کہ زبان سے کوئی کلمہ غلط نہ واقعہ اور جھوٹ نہ نکلے، بھلا نہ تھائی ان کی اس طرح مدد بھی فرماتے ہیں۔

حضرت منگونیؒ اور جھوٹ سے پرہیز

حضرت مولانا شہد احمد منگونی قدس سرہ، جنہوں نے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف جہاد میں بڑا حصہ لیا تھا، آپ کے علاوہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، حضرت حاجی مدد اللہ صاحب مہاجر کی وغیرہ ان سب حضرات نے اس جہاد میں بڑے کارنامے نمایاں انجام دیے۔ اب جو لوگ اس جہاد میں شریک تھے، آخر کار انگریزوں نے ان کو پکڑ کر شہر دہلی لایا۔ چوراہوں پر چھٹکی کے تختے لٹکے۔

میں نے دیکھا حاکم وقت نے کہا یہ بھی صاحب دار ہے

(۱) زاد المعاد، کتاب مناقب، باب ہجرت، ص ۱۱۱، علیہ السلام، ص ۱۱۱، ۱۱۲۔

اور ہر برہنگے میں مجلسوں کی معنوی حد اسی قائم کر دی تھیں، جہاں کہیں کسی پر شبہ ہوا، اس کو مجلس بیٹ کی عداوت میں پیش کیا گیا، اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ اس کو چھائی پر چڑھا دو، چھائی پر اس کو لٹکا دیا گیا۔ اسی دوران ایک مقدمہ میرٹھ میں حضرت گنگوہی کے خلاف بھی قائم ہو گیا۔ اور مجلس بیٹ کے یہاں پیشی ہو گئی۔ جب مجلس بیٹ کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا کہ تمہارے پاس اٹھیا رہا ہے یا اس بیٹ کے پاس لئے کہ اطلاع یہ ملی تھی کہ ان کے پاس بندو قیں ہیں، اور حقیقت میں حضرت کے پاس بندو قیں تھیں، چنانچہ جس وقت مجلس بیٹ نے یہ سوال کیا، اس وقت حضرت کے ہاتھ میں تسبیح تھی، آپ نے وہ تسبیح اس کو دکھاتے ہوئے فرمایا: ہمارا اٹھیا یہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس اٹھیا نہیں ہے، اس لئے کہ یہ جھوٹ ہو جاتا۔ آپ کا علیہ بھی ایسا تھا کہ بالکل درہنہ معلوم ہوتے تھے۔

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد بھی فرماتے ہیں، ابھی سوال جواب ہو رہا تھا کہ اتنے میں کوئی دیہاتی وہاں آ گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ حضرت سے اس طرح سوال جواب ہو رہے ہیں تو اس نے کہا کہ ارے اس کو کہاں سے پکڑ لائے، یہ تو ہمارے محلے کا سوتھن (سوزن) ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلاصی عطا فرمائی۔

حضرت نانوتویؒ اور جھوٹ سے پرہیز

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں۔ چاروں طرف پولیس تلاش کرتی مگر رہی ہے اور آپ جنت کی مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ وہاں پولیس پہنچی گئی۔ مسجد کے اندر آپ اکیلے تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ کا نام سن کر انہوں نے تصور آنا تھا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں تو آپ شامہ ادریس کے لباس اور جبہ پہنے ہوں گے، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ تو ہر وقت ایک معمولی لنگی اور ایک معمولی کت پہنے ہوتے تھے۔ جب پولیس اندر داخل ہوئی تو یہ سمجھا کہ یہ مسجد کا کوئی خادم ہے، چنانچہ پولیس نے پوچھا کہ مولانا محمد قاسم صاحب کہاں ہیں؟ آپ فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہاں تھے، اور اس کے ذریعہ اس کو یہ تاثر دیا کہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن زبان سے یہ بھونا کھ نہیں نکالا کہ یہاں نہیں ہیں، چنانچہ پولیس واپس چلی گئی۔

اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے وقت میں بھی، جبکہ جان پر نئی ہوئی ہو، اس وقت بھی یہ خیال رہتا ہے کہ زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکلے، زبان سے صریح جھوٹ نہ نکلے، اور اگر کبھی مشکل وقت آ جائے تو اس وقت بھی تو یہ کر کے اور گول سول بات کر کے کام چل جائے، یہ بہتر ہے۔ البتہ اگر جان پر متن

جائے، جان جانے کا خطرہ ہو، یا شہر یا قافلہ برداشت ظلم کا اندیشہ ہو، اور تواریہ سے اور گولی سول بات کرنے سے بھی بات نہ پہنچے تو اس وقت شریعت نے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دے دی ہے، لیکن اس اجازت کو اتنی کثرت کے ساتھ استعمال کرنا جس طرح آج اس کا استعمال ہو رہا ہے، یہ سب گرام ہے، اور اس میں جھوٹی گواہی کا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔

بچوں کے دلوں میں جھوٹ کی نفرت

بچوں کے دل میں جھوٹ کی نفرت پیدا کریں، خود بھی شروع سے جھوٹ سے بچنے کی عادت لائیں اور بچوں سے اس طرح بات کریں کہ ان کے دلوں میں بھی جھوٹ کی نفرت پیدا ہو جائے، اور حقیقی فیہمت پیدا ہو، اس لئے بچوں کے سامنے بھی غلط بات کوئی جھوٹ نہ بولیں، اس لئے کہ جب بچہ یہ دیکھتا ہے کہ باپ جھوٹ بول رہا ہے، ماں جھوٹ بول رہی ہے تو بچہ بچے کے دل سے جھوٹ بولنے کی نفرت ختم ہو جاتی ہے اور وہ چمکتا ہے کہ یہ جھوٹ بولنا تو روزانہ کا معمول ہے، اس لئے بچپن ہی سے بچوں میں اس بات کی عادت ڈالی جائے کہ وہ ان سے جو بات ٹھیکہ وہ جھڑکی کہیں ہو، اس میں کوئی غلطی نہ ہو، اور انہیں ۱۸ برس کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ دیکھئے، موت کے بعد سب سے اونچا مقام ”صدقہ“ کا مقام ہے، اور ”صدقہ“ کے معنی ہیں ”بہت سچا“ جس کے قول میں خلاف واقعہ مدت کا شریک نہ ہو۔

جھوٹ عمل سے بھی ہوتا ہے

جھوٹ جس طرح زبان سے ہوتا ہے، بعض اوقات عمل سے بھی ہوتا ہے، اس لئے کہ بعض اوقات انسان ایسا عمل کرتا ہے، جو درحقیقت جھوٹا عمل ہوتا ہے، حدیث میں نبی کریم ﷺ کے ارشاد فرمایا کہ

”فليس يبيع بماله عطف مكلاتهم نحوي دور“ (۱)

یعنی جو شخص اپنے عمل سے اپنے آپ کو ایسی چیز کا حاصل قرار دے جو اس کے اندر نہیں ہے تو وہ جھوٹ کا لہجہ پہننے والا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے عمل سے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرے جیسا کہ حقیقت میں نہیں ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ مثلاً ایک شخص جو حقیقت میں بہت دولت مند نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ایسی اداؤں سے دائمی نشست اور خواست سے اپنے طریق زندگی سے

اپنے آپ کو دولت مند ظاہر کرتا ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے، یا اس کے برعکس ایک اچھا خاصا کھانا پینا انسان ہے، لیکن اپنے عمل سے تکلف کر کے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتا ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بہت مفلس ہے، نادار ہے، غریب ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ غریب نہیں ہے۔ اس کو بھی غمی کریم کو جو اس نے عملی جھوٹ قرار دیا۔ لہذا عملی طور پر کوئی ایسا کام کرنا جس سے دوسرے شخص پر غلط تاثر کا کام ہو، یہ بھی جھوٹ کے اندر داخل ہے۔

اپنے نام کے ساتھ ”سید“ لکھنا

بہت سے لوگ اپنے ناموں کے ساتھ ایسے الفاظ اور القاب لکھتے ہیں جو واقعہ کے مطابق نہیں ہوتے۔ چونکہ رواج چل پڑا ہے، اس لئے بالتحقیق لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلاً کسی شخص نے اپنے نام کے ساتھ ”سید“ لکھنا شروع کر دیا، جبکہ حقیقت میں ”سید“ نہیں ہے، اس لئے کہ حقیقت میں ”سید“ وہ ہے جو باپ کی طرف سے نسب کے اعتبار سے نبی کریم ﷺ کی اولاد میں ہو۔ بعض لوگ ماں کی طرف سے نبی کریم ﷺ کی اولاد میں سے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو ”سید“ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی غلط ہے۔ لہذا جب تک ”سید“ ہونے کی حقیقت نہ ہو اس وقت تک ”سید“ لکھنا جائز نہیں، جبکہ تحقیق کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ اگر خاندان میں یہ بات مشہور چلی آتی ہے کہ یہ سادات کے خاندان میں ہیں تو ”سید“ لکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن اگر ”سید“ ہونا معلوم نہیں ہے اور نہ اس کی دلیل موجود ہے تو اس میں بھی جھوٹ لکھنے کا گناہ ہے۔

لفظ ”پروفیسر“ اور ”مولانا“ لکھنا

بعض لوگ حقیقت میں ”پروفیسر“ نہیں ہیں، لیکن اپنے نام کے ساتھ ”پروفیسر“ لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لئے کہ ”پروفیسر“ تو ایک خاص اصطلاح ہے جو خاص لوگوں کے لئے بولی جاتی ہے۔ یا جیسے ”عالم“ یا ”مولا“ کا لفظ اس شخص کے لئے استعمال ہوتا ہے جو دینی تعلیمی کا فارغ التحصیل ہو، اور باقاعدہ اس نے کسی سے علم حاصل کیا ہو، اس کے لئے ”مولانا“ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگ جنہوں نے باقاعدہ علم حاصل نہیں کیا، لیکن اپنے نام کے ساتھ ”مولانا“ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی خلاف واقعہ ہے، اور جھوٹ ہے۔ ان باتوں کو ہم لوگ جھوٹ نہیں سمجھتے، اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی گناہ کے کام ہیں، اس لئے ان سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

صاف گوئی

لیکن ہمارے بازاروں میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو اصلی اور خالص ملتی ہی نہیں ہیں، بلکہ جہاں سے بھی لوگے وہ ملاوٹ شدہ ملنے لگے کی اور سب لوگوں کو یہ بات معلوم بھی ہے کہ یہ چیز اصلی نہیں ہے، بلکہ اس میں ملاوٹ ہے۔ ایسی صورت میں وہ تاجر جو اس چیز کو دوسرے سے خرید کر لایا ہے، اس کے ذریعے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر شخص کو اس چیز کے بارے میں بتائے یا اس لئے کہ ہر شخص کو اس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ خالص نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ خیال ہو کہ خریدنے والا اس چیز کی حقیقت سے بے خبر ہے تو اس صورت میں اس کو بتانا چاہئے کہ یہ چیز خالص نہیں ہے، بلکہ اس میں ملاوٹ ہے۔

عیب کی وضاحت

اسی طرح اگر بیچ جانے والے سامان میں کوئی عیب ہو، وہ عیب خریدار کو بتا دینا چاہئے تاکہ اگر وہ شخص اس عیب کے ساتھ اس کو خریدنا چاہتا ہے تو خرید لے، ورنہ چھوڑ دے۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يَبْهَرْهُ، لَمْ يَرْزُقْهُ، وَلَمْ تَزَلْ الْمَلَايِكَةُ يَلْعَنُوهُ“ (۱)

”یعنی جو شخص عیب دار چیز فروخت کرے، اور اس عیب کے بارے میں، خریدار کو نہ بتائے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے تو ایسا شخص مسلسل اللہ کے غضب میں رہے گا، اور ملائکہ ایسے آدمی پر مسلسل لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔“

امام ابو حنیفہؒ کی دیانتداری

حضرت امام ابو حنیفہؒ جن کے ہم ذرا آپ سب مقلد ہیں، بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، لیکن بڑے سے بڑے نفع کو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے قربان کر دیا کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ ان کے پاس کپڑے کا ایک تھان آیا، جس میں کوئی عیب تھا، چنانچہ آپ نے اپنے ملازموں کو جو دکان پر کام کرتے تھے، کہا کہ یہ تھان فروخت کرتے وقت گاہک کو بتا دیا جائے کہ اس

(۱) ابن ماجہ، احادیث، باب من باع عیبا علیہ۔

عبداللہ بن ابی اویلی بیٹھا فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بازار کے اندر اپنے سودے کو رواج دیا۔ اٹھ کے معنی رواج دینے کے ہیں۔ یعنی بازار کے اندر بچا اور بیچنے کے لئے اس نے اللہ کی قسم کھائی کہ نقد اعطی، ہوا، عالم، عطا، حج، قسم یہ کھائی کہ اللہ کی قسم مجھے پیشکش کی گئی ہے اس سودے کی بجائی قیمت پر۔

یعنی میرے پاس گاہک ایک ہزار روپے میں خریدنے کے لئے آئے تھے، میں نے ایک ہزار روپے میں نہیں دی، وہ لاکھ اس کو ایک ہزار کی پیشکش نہیں کی گئی تھی، نقد اعطی، ہوا، اس نے قسم کھائی کہ مجھے اس سلعہ کے عوض میں دو مقدار دی گئی جو حقیقت میں اس کو نہیں دی گئی تھی۔ متعدد اس قسم کھانے کا یہ تھا کہ:

ثوبع فیہار سلا من المسلس

تا کہ مسئلوں میں سے ایک شخص کو اس میں واقع کردے جتنی خطا تار دے کر پیر وصول کر

لے۔ (۱)

قسم کھ کر سودے کو رواج دینا

حدثنا یحییٰ بن بکیر حدثنا انس بن یونس، عن شہاب، عن ابن

سبیب ان ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم یقول: "المخلف للمسعة مفسدة لشرکاء" (۲)

ضمین کھانا پر اپنے سودے کو رواج دینا ہے (مفسدہ - رواج دینا) جس کو بہت سے لوگ خریدیں کہ قسم نہیں کھا کھا کر زیادہ سے زیادہ چیزیں بیچ سکے ہوں لیکن اس سے برکت ناپا ہو جاتی ہے۔ ضمین کھا کھا کر سودا تو قسم نے بہت بچا دیا اور اس کے نتیجے میں آمدنی تنقہ میں بڑھ گئی لیکن اس کی برکت ناپا ہو جاتی ہے۔

اس حدیث کا بغا بر دبا سے تعلق نہیں ہے لیکن معنی لہ المراد - معنی کے مناجات سے امام بخاری نے لائے ہیں کہ جہاں اللہ نے فرمایا کہ بوا کو مٹاتا ہے۔ ہا کو مٹانے سے اللہ تعالیٰ کی مراد گنتی میں کم کرنا نہیں ہے کیونکہ گنتی میں تواضع ہوتا ہے، اس کی مراد ہے برکت مٹا دینا۔ (۳)

(۱) انوار الہدی ۶/۱۷۶۔

(۲) البخاری، کتاب البیع باب یحییٰ بن ابی ہریرۃ عن الصادق، رقم الحدیث ۳۵۰۰۔

(۳) انوار الہدی ۶/۱۷۶۔

ہی ہی ذر رسی لله عہ عن نسی صلی لله علیہ وسلم قال: ثلثة لا یطر الله البعہ یوم القیامۃ ولا یرکبہم ولہم عذاب الیم، قلت: من ہم یا رسول الله، فقد حبوا وحسروا، قال: النمل والنمل لروہ والبعوض سلعتہ بالحلف الکاذب۔^(۱)

حضرت ابو ذر غفیری روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں، اور انہیں پاک صاف کرے گا، اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو جو بے تکام اور نامراد لوگ ہیں۔ جواب میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ شخص جو احسان بتلانے والا ہو، مثلاً ایک شخص نے دوسرے شخص کے ساتھ کوئی اہم روٹی کی یا اس کی امداد کی یا اس کو صدقہ دیا یا زکوٰۃ دی اور پھر بعد میں اس پر احسان بٹکارا ہے کہ میں نے تم پر فلاں وقت پر یہ احسان کیا تھا۔ یہ احسان جتنا اللہ تعالیٰ کو اچھا کی جائے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

”لَا تُبَدِّلُوا حَدِيثَكُمْ، لَعْنُ وَالْآدَى۔“^(۲)

یعنی احسان جتنا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقات کو باطل مت کرو۔ دوسرا وہ شخص جو زیر جامہ کٹنوں سے نیچے لٹکانے والا ہو، چاہے وہ شلووار ہو یا جامہ ہو یا تہبند ہو۔ ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مغرض ہے۔ اس لئے کہ کٹنوں سے نیچے ازار لٹکانا تکبر کی علامت ہے اور تکبر اللہ تعالیٰ کو بہت مغرض ہے۔ تیسرے وہ شخص جو جھوٹی قسم کے ذریعہ اپنے سامان تجارت کو فروخت کرنے والا ہو، تاکہ خریدار اس کو خرید لے۔ ان تینوں اشخاص کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔^(۳)

جب حلال و حرام کی تمیز اٹھ جائے گی

حدثنا آدم، حدثنا ابن می دلب، حدثنا سعیدہ السمری، عن می مویہ ر رسی لله عہ عن نسی صلی لله علیہ وسلم قال: ”یأتی خلق الناس رجلاً لا یبالی بالحدود ما احدثہ، من الحلال ام من الحرام۔“^(۴)

(۱) مسند کاویا۔ (۲) البقرہ ۲۶۳۔ (۳) ترمذی ۱۶۷۱، ۱۶۷۲۔

(۴) البخاری، کتاب البیوع، باب من یبالی من حد کسب المال، رقم الحدیث ۲۰۵۹، وفی ضمن التبیانی کتاب البیوع، رقم ۱۱۳۳، ومنہ محدثی سنن الترمذی، رقم ۹۹۳۷، وفی ضمن التبیانی، کتاب البیوع، رقم ۲۰۵۳۔

حدیث کا مفہوم

یعنی زمانے کی قبر دی گئی ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان اس بات کی پروا نہیں کرے گا کہ جو چیز اس نے حاصل کی ہے وہ حلال ہے یا حرام۔

حضور اقدس ﷺ ایسے زمانے میں یہ بات فرما رہے ہیں جب ہر شخص کو حلال و حرام کی فکر تھی۔ گویا کہ ایک وعید بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ زمانہ خراب زمانہ ہوگا (اللہ پچائے) ہمارے زمانے میں یہ حالت ہوتی جا رہی ہے کہ لوگوں کو حلال و حرام کی پروا نہیں رہی۔^(۱)

حلال و حرام کی فکر پیدا کریں

ہر کام کرتے وقت یہ دیکھو کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ حق ہے یا ناحق ہے۔ اگر انسان اس فکر کے ساتھ زندگی گزارے کہ ناحق کوئی چیز اس کے مال کے اندر شامل نہ ہو تو یقین رکھئے پھر اگر ساری عمر کو اخل نہ پڑھیں اور ذکر و تسبیح نہیں کی لیکن اپنے آپ کو حرام سے بچا کر قبر تک لے گیا تو انشاء اللہ سیدہ جنت میں جائے گا۔ اور اگر حلال و حرام کی فکر تو نہیں کی مگر تسبیح کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، اشراف کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، ذکر و تسبیح بھی کر رہا ہے تو یہ کو اخل اور یہ ذکر انسان کو حرام مال کے عذاب سے نہیں بچا سکتا گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔^(۲)

حرام مال حلال مال کو بھی تباہ کر دیتا ہے

لہذا ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ جو پیسے اس کے پاس آ رہے ہیں اور جو کام وہ کر رہا ہے، ان میں کبھی حرام مال کی آمیزش تو نہیں ہے۔ حرام مال کی آمیزش کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے سمجھانے کے لئے پیش کر دیں۔ ورنہ نہ جانے کتنے کام ایسے ہیں جن کے بارے میں ناواقفیت ہو رہی اور غیر شعوری طور پر ہمارے حلال مال میں حرام مال کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ اور بزرگوں کا مقلد ہے کہ جب بھی کسی حلال مال کے ساتھ حرام مال لگ جاتا ہے تو وہ حرام حلال کو بھی تباہ کر کے چھوڑتا ہے۔ یعنی اس حرام مال کے شامل ہونے کے نتیجے میں حلال مال کی برکت اس کا سکون اور راحت تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لئے ہر شخص اس کی فکر کرے اور ہر شخص اپنے ایک ایک عمل کا جائزہ لے اور اپنی آمدنی کا

(۱) انعام الہامی ص ۱۰۷۔

(۲) املاتی ص ۱۰، ۱۹۸۔

جائزہ لے کر ہمارے حلال ماں میں کہیں کوئی حرام مال تو شامل نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔^(۱)

طلب ”حلال“ کی ہو

رزق طلب کرنا فریضہ اس وقت ہے جب طلب حلال کی ہو، روٹی، ٹیگز اور پیسہ بذاتِ خود مقصود نہیں ہے، یہ نیت نہ ہو کہ بس پیسہ حاصل کرتا ہے، چاہے جس طریقہ بھی حاصل ہو، چاہے جائز طریقے سے حاصل ہو یا ناجائز طریقے سے حاصل ہو، حلال طریقے سے حاصل ہو یا حرام طریقے سے حاصل ہو۔ اس صورت میں یہ طلب، طلب حلال نہ ہوگی جس کی فصلیت بیان کی گئی ہے اور جس کو فریضہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ مؤمن کا یہ پس اس وقت دین بنتا ہے جب وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کو حاصل کرے۔ اب اگر اس نے حلال و حرام کی تمیز نہ کر لی ہو جائز و ناجائز کا سوال ذہن سے مٹا دیا تو پھر ایک مسلمان میں اور کافر میں رزق حاصل کرنے کے اعتبار سے کوئی فرق ضرور ہوتا ہے تو جمعی بنے گی جب وہ رزق تو ضرور طلب کرے لیکن اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کے اندر کرے۔ اس کو ایک ایک پیسے کے بارے میں فکر لاحق ہو کہ یہ پیسہ حلال طریقے سے آیا ہے یا حرام طریقے سے آیا ہے، یہ پیسہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق آیا ہے یا اس کے خلاف آیا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف آیا ہے تو اس کو جہنم کا دروازہ سمجھ کر چھوڑ دے کتنی بڑی سے بڑی دولت ہو، لیکن اگر وہ حرام طریقے سے آ رہی ہے تو اس کو فسادات مار دے اور کسی قیمت پر بھی اس حرام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے پر رضی نہ ہو۔^(۲)

مشتبہات سے بچنے کا حکم

مستہبات سے بچنے کا حکم

عن النعمان بن بشیر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مستهبات لا يدرى كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، فمن تركها استبرا لدينه وعرضه فقد سلم، ومن وقع شبا منها يوشك أن يوقع الحرام. كسا نه من يرعى حول الحمى يوشك أن يوقعه، إلا وإن لكل ملك حمى، إلا وإن حمى الله محارمه. (۱)

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حلال چیزیں بھی واضح ہیں اور حرام چیزیں بھی واضح ہیں۔ اور حلال و حرام کے درمیان کچھ چیزیں اور امور ایسے ہیں جو مشترک ہیں۔ جن کے بارے میں بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ حلال ہیں یا حرام ہیں، لہذا جو شخص اپنے دین کی برکت حاصل کرنے کے لئے اور اپنی آبرو کی برکت کے لئے ان چیزوں کو ترک کر دے گا تو وہ سلامت رہے گا۔ اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا مرتکب ہو جائے گا تو قریب ہے کہ وہ حرام مرتکب کے اندر بھی مبتلا ہو جائے گا۔ جیسے وہ شخص جو کسی بادشاہ یا سردار کی مملکت پر آگاہ کے اور گرد اپنے جانور چرائے گا تو قریب ہے کہ وہ چرائے گا، اور دراصل ہو جائے گا۔ خبردار ہر بادشاہ کی ایک ”حمی“ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ”حمی“ وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کے لئے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ”حمی“ کے اندر داخل ہونا جائز نہیں، اسی طرح اس کے اور گرد بھی نہیں چرانا چاہئے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی سے اس ”حمی“ کے اندر داخل ہو جائے اور حرام کا ارتکاب کر لے۔

”حمی“ کسے کہتے ہیں؟

پہلے زمانے میں ”حمی“ اس چراگاہ کو کہا جاتا تھا جسے قبیلے کا سردار یا کسی ملک کا بادشاہ یا حاکم اپنے لئے مخصوص کر لیا تھا، اور یہ اعلان کر دیتا تھا کہ اس چراگاہ میں کسی اور کو اپنے چاروے لگانے کی

اجازت نہیں۔ اور ”حُمّی“ بنانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس علاقے میں وہ سردار یا بادشاہ اپنے لئے ”حُمّی“ بنانا چاہتا وہاں کسی اُلے بچے نیلے پر جاتا اور اپنے ساتھ ایک ”تھیر صورت“ (بلند وازن والا) کن ساتھ لے جاتا۔ وہاں اس کے کچھ بچے پر آمادہ کرنا پھر جس جگہ تک گئے کے بھونکنے کی آواز پڑھتی، اس جگہ تک اس سردار کی ”حُمّی“ بن جاتی تھی۔ پھر عام لوگوں کو اس میں داخلہ مرنے اور اس میں اپنے جانور چرانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔

لیکن جب حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے اس رسم کو ختم فرماتے ہوئے یہ احادیث فرمادیں۔

”لَا حُمّیَ إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ“

یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخص آئندہ اس طرح اپنے لئے ”حُمّی“ نہیں بنا سکتا۔ یعنی بیت المال کے لئے تو حُمّی بنائی جاسکتی ہے، غیر بیت المال کے لئے اپنی ذات کے لئے کوئی شخص ”حُمّی“ نہیں بنا سکتا۔

اس حدیث میں مثال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں سرداروں کی حُمّی ہوتی تھیں، اور عام آدمی کو اس حُمّی میں اپنے جانور چرانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، چنانچہ ہم آدمی اس خوف سے اپنے جانور اس ”حُمّی“ کے ارد گرد بھی نہیں چراتے تھے کہ اگر کوئی جانور بھٹ کر اس ”حُمّی“ کے اندر چلا جائے گا تو وہ سردار یا بادشاہ کی سزا کا مستوجب ہو جائے گا، اسی طرح مشفقہ طور کا ارتکاب کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ”حُمّی“ کے ارد گرد رہنا، جس میں اس بات کا خطرہ ہے کہ کبھی ”خرمات“ کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق نہ ہو جائے۔ نام ایسا ہی ہے کہ اس حدیث کو سنت دین قرآن دیا ہے۔

لیکن حدیث میں مذکور بخاری شریف میں بھی الفاظ کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ آئی ہے۔

”أَنَّ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدَانِ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ شَيْبَةَ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَيْسَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَحْلُلَانِ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا مَهْرٌ مُسْتَبْهَةٌ. فَمَنْ تَرَكَ مَا شَاءَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ كَانَ لِمَا أَسْتَبَانَ تَرَكَ، وَمَنْ احْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ شَكَّ أَنْ يَرْفُغَ مَا أَسْتَبَانَ الْحَرَامِ حَسْبَ اللَّهِ، مَنْ يَرْفُغَ حِينَئِذٍ لَيْسَ بِرُشْدٍ لِي بِوَالِقَةٍ. (۱)“

(۱) رواہ البخاری، کتاب الفروع، باب الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات۔

یہ بہت قوی حدیث ہے اور مختلف طرق صحیحہ سے مروی ہے اور یہ وہ حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد نے فرمایا ہے کہ کئی حدیثیں ایسی ہیں جو چارے دین کا احاطہ کرتی ہیں، ان میں ایک ”حدیث الاحمال“ ہے اور ایک یہ ہے جو کوئٹہ دین قرار دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ نئی کریمہ ٹیبلٹ سے اور ٹیبلٹ فرمایا ”محض لایین“، ”محرمان بین“، ”بینہما مشنہات“ یعنی طلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے اور طلال و حرام کے درمیان کچھ امور ایسے ہیں جو مشتبہ ہیں۔

مشتبہ ہونے کے معنی

مشتبہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ جس کے بارے میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ حلال میں داخل ہے یا حرام میں داخل ہے۔

ایسے مواقع پر حضور اکرم ﷺ کا یہ طرز عمل بیان فرمایا کہ ”فمن ترك ما شك عليه من الاثم فليح“ کہ جس شخص نے وہ کام بھی چھوڑ دیا جس کے بارے میں اس کو شکھا پیدا کیا گیا ہو، ”فمن ترك ما شك عليه من الاثم فليح“ کہ وہ شخص زیادہ چھوڑنے والا ہو گا اس گناہ کو جو اس کو واضح ہو گیا۔ یعنی جب وہ مشتبا امر کو چھوڑ رہا ہے تو جو بالکل واضح طور پر گناہ ہے تو اس کو بطریق اولیٰ چھوڑے گا۔
(ازکب سیدنا تم تقصیل ہے)

”ومن اجترأ عسى ما يشك فيه من الاثم فوشك ان يوقع ما استبان

فمعاصي حسي فله من يرتع حول الحسي يوشك ان يوقعه“

وہ جو شخص جری ہو گیا اس گناہ پر جس کے بارے میں شک ہے تو قرعہ ہے کہ جلا ہو جائے اور چارے اس گناہ کے اندر چرنا شروع ہے، یعنی آج تو اس کے اندر جرأت پیدا ہوتی ہے ایک مشتبا امر کا ارتکاب کرنے کی، لیکن بالآخر اندر پشہ ہے کہ واضح گناہ کے اندر چلا کرنے کی جرأت اس کے اندر پیدا کر دے گی۔ ”معاصی حسی فله“، ”معصی اللہ جاوہک و تعالیٰ کی محی ہیں۔“

حی کے معنی

حی اس چراگاؤ کو کہتے تھے جس کو قبیلہ کا سردار اپنے لئے مخصوص کر لیتا تھا کہ یہ علاقہ میری حی ہے۔ تو اس میں دوسرے لوگوں کو داخل ہونے سے منع کیا جاتا تھا کہ دوسرے لوگ اپنے جانوروں کو لے کر نہ لے جائیں۔

فرمایا کہ جو معصی ہیں وہ اللہ کی حی ہے کہ جس طرح حی میں داخلہ منع ہے اسی طرح

ساحمی میں بھی داخلہ ممنوع ہے۔

آگے اس تشبیہ کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ ”من برقع حولہ لم یحس بوشنہ ان یواھدہ“ یعنی جو شخص جلی کے ارد گرد اپنے جانور چرائے تو اس میں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ خود جلی میں داخل ہو جائے گا۔ یہی حال مصیعوں کا ہے کہ صحیح میں ہی ممنوع، لیکن اس کے قریب جانا اس میں بھی انسان کو محاسن (گمراہی) میں مبتلا کرنے کا احتمال ہوتا ہے اور اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی اس میں مبتلا ہو جائے۔

اس لئے اللہ تعالیٰ نے بعض مصیعوں کو منع فرمایا ہے تو وہاں لفظ یہ استعمال فرماؤ ”ولا تغربوا لہذا“ کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ یعنی ایسے مواقع کے قریب بھی نہ جاؤ کہ مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس لئے فرمایا کہ دین کی سلامتی کا خطہ ضعیف ہے کہ آدمی مشتہر امور سے بھی پرہیز کر لیں۔

مشتہاہ کی تفصیل

مشتہاہ امور سے پرہیز کرنا کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی مستحب

جہاں واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی مجتہد ہے، اس کے سامنے کسی مسئلہ کے قطع دلائل آئے اور تمام دلائل یکساں نوعیت کے حامل ہیں اور اپنی قوت کے اعتبار سے بھی برابر ہیں، یعنی جو دلیل کمال کی صحت پر دلالت کر رہی ہے وہ بھی قوی ہے اور جو دلیل کمزوری کی صحت پر دلالت کر رہی ہے وہ بھی قوی ہے اور دونوں کی قوت یکساں ہے، اس صورت میں مجتہد کے لئے واجب ہے کہ وہ دلیل حرمت کو ترجیح دے کر اس پر عمل کرے۔ اس صورت میں مشتہر عمل سے پرہیز کرنا واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چنانچہ اولہ حرمت و صلت میں تضاد ہو جائے تو دلیل حرمت کو ترجیح دی جاتی ہے اور اس کی بناء پر اس عمل کو ناجائز قرار دیا جاتا ہے۔

اسی طرح ایک آدمی جو مجتہد نہیں ہے اس کے حق میں کسی مجتہد و مفتی کا قول بہت ہے۔ اب ایک ہی عمل کو ایک مفتی حلال ہونے کا فتویٰ دیتا ہے اور دوسرا مفتی حرام ہونے کا فتویٰ دیتا ہے، تو اس مفتی کے قول پر عمل کرے جس کو زیادہ علم اور زیادہ اورح سمجھتا ہے، چاہے وہ صلت کا فتویٰ دے رہا ہو یا حرمت کا، لیکن اگر دونوں برابر ہیں، علم اور تقویٰ کے اعتبار سے وہ دونوں میں سے کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا تو اس صورت میں اس کے لئے بھی واجب ہے کہ وہ اس شخص کے فتویٰ پر عمل کرے جو ناجائز قرار دے رہا ہے، کیونکہ اولہ حرمت و صلت اس کے حق میں برابر ہو گئے، اس صورت میں جس طرح

محمد کے حق میں قرآن و سنت دلیل ہے اسی طرح عقیدہ کے حق میں محمد کا قول دلیل ہے۔ جس طرح وہاں تعارض اولہ مع الثوہ کی صورت میں حرمہ کی جانب کو ترجیح ہوتی ہے اسی طرح یہاں پر بھی حرمت کی دلیل کو ترجیح ہوگی۔ یہ دوسو تھے ایسے ہیں جہاں پر مشتبہ چیز سے بچنا واجب ہے۔

بعض مواقع ایسے ہیں جہاں مشتبہ چیز سے بچنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، مثلاً ٹوٹی کی رو سے مشتبہ چیز پر عمل کرنا جائز ہوگا لیکن اتنی یہ ہے کہ آدمی اس سے بچے، یہ دوسرے ہیں جہاں اولہ حرمت و حلت میں تعارض تو ہے لیکن حلت کے دلائل قوت کے اعتبار سے رائج ہیں تو اس صورت میں حلت کی جانب کو اختیار کرنا جائز ہے لیکن اتنی کا تقاضا یہ ہے کہ حرمت کی جانب عمل کرے اور اس عمل سے بچ جائے۔

یہ دو موقع ہیں جہاں اس اشتباہ سے بچنا مستحب ہے۔ اور یہ مستحب بھی اس وقت ہے جب کہ اس مشتبہ چیز پر عمل کرنے کے نتیجے میں مرتع حرام میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ نہ ہو، لیکن اگر یہ اندیشہ ہے کہ یہ چیز فی نفسہ جائز ہے لیکن جب میں اس جائز چیز کو اختیار کروں گا تو بالآخر میں اس پر بس نہیں کر سکیں گا، بلکہ اس سے آگے بڑھ جاؤں گا، درگناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اس صورت میں اس سے بچنا واجب ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگرچہ جماع حرام ہے لیکن مس الرأفا اور تفہیل المرأة جائز ہے اور حضور اکرم ﷺ سے ثابت بھی ہے لیکن یہ جائز اس وقت ہے جبکہ اس کو اس بات کا اطمینان ہو کہ میں اس حد سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ لیکن اگر یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں نے ایک مرتبہ روائی جماع کا ارتکاب کر لیا تو پھر میں حقیقتاً جماع کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا تو پھر اس سے بچنا واجب ہو جائے گا، یہی مشبہات کی تفصیل ہے۔

اصول کو منطبق کرے؟

اب مسئلہ یہ ہے کہ اصول تو جہاد دیئے گئے لیکن ان اصول پر عمل کرنے اور اس کے اطلاق کرنے میں عقیدہ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کب یہ کہا جائے کہ دلیلیں مساوی ہیں اور کب یہ کہا جائے کہ ایک دلیل زیادہ قوی ہے اور دوسری اس کے مقابلہ میں مرجوح ہے، اور کب کہا جائے کہ دستی آتی اور اعظم ہیں، برابر ہیں؟ اور کب کہا جائے کہ ایک کو دوسرے پر فوقیت حاصل ہے؟ کب کہا جائے کہ یہ عمل گناہ کی طرف لے جائے گا؟ اور کب کہا جائے کہ گناہ کی طرف نہیں لے جائے گا؟ یہ یہ ساری باتیں ہر ایک آدمی کے بس کی نہیں ہیں کہ اس کے بارے میں وہ فیصلہ کرے۔ اس کے لئے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اس شخص کی جس کو اللہ تعالیٰ نے کلمہ فی الدین عطا فرمایا ہو، اور کہاں پیر کا پہلو اور

کہاں مدد رپہ کا پہلا اختیار کیا جائے؟ تو یہ چیز حضرت فی الدین چاہتی ہے۔

لورہ حضرت فی الدین صرف کتاب پنہ سے حاصل نہیں ہوگا۔ یہ حاصل ہوتا ہے کسی حضرت فی الدین کی صحبت میں رہنے سے۔ اس کی صحبت میں آدمی رہتا ہے تو رفتہ رفتہ ایک ملکہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، ایک خزانہ خفا ہوتا ہے جس کا اس ملکہ کی روشنی میں انسان صحیح فہم کرتا ہے۔

حصولِ ورع کا آسان راستہ

وقال حسن بن ابی سنان: عار لمت شبتا لعین من الورع ذی عار یست
لمی مالا یریک. (۱)

حضرت حسن بن ابی سنان فرماتے ہیں کہ:

میں نے کوئی چیز ورع سے زیادہ آسان نہیں دیکھی یعنی مشتبہ چیز کو ترک کر دینا ورع ہے، یعنی اس میں آدمی کا دل مطمئن رہتا ہے۔ اگر ورع اختیار نہ کریں لورہ مشتبہ کام کر لیں تو اس میں ایک کھکا رہے گا کہ میں نے یہ صحیح کیا یا صحیح نہیں کیا، لیکن اگر مشتبہ چیز سے بچا رہا تو طبیعت میں وہ کھکا نہیں رہے گا، اہل بیتان رہے گا۔ بعض اوقات اپنے نفس کے خلاف کرنا پڑتا ہے لیکن نتیجہ کے اعتبار سے، قلب کے اصحیحان اور ضمیر کے سکون کے لحاظ سے وہ اکبر ہے۔ اور فرمایا:

"ذی عار یریک لمی مالا یریک."

جو چیز تمہیں شک میں ڈال رہی ہو اس کو چھوڑ دو اس چیز کی طرف جو تمہیں شک میں نہیں ڈال رہی، یعنی ایک عمل ایسا ہے جس میں شک ہے اور ایک عمل ایسا ہے جس میں شک نہیں ہے تو شک والی چیز کو چھوڑ دو اور بغیر شک والی چیز کو اختیار کرو۔ (۲)

انگریزی روشنائی کا حکم

عظیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ تھانوی کے اندر تو اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ عام لوگوں کو غنی زیادہ سے زیادہ سہولت دی جا سکے ہو، وہ ان کو دے دی جاتے، لیکن خود اپنے عمل میں سختی کا پہلو اختیار فرماتے تھے۔ چنانچہ اس زمانے میں جب انگریزی روشنائی کا رواج شروع ہوا، جس کو ہم لوگ آج کل سڑی والے کلم میں استعمال کرتے ہیں، تو اس

(۱) علامہ بخاری، کتاب البیوع باب تحمیر المستحبات۔

(۲) انصاف لبراری، ۱۷/۸۳-۸۴۔

روشنائی کے استعمال کے جواز اور عدم جواز کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ اس لئے کہ اس روشنائی میں اسپرٹ ہوتی ہے اور اسپرٹ میں ”الکحل“ شامل ہوتی ہے جو شراب ہی کی ایک قسم ہے۔ اور شراب نجس ہے تو اسپرٹ بھی نجس ہوگی اور اس اسپرٹ سے بننے والی روشنائی بھی نجس ہونی چاہئے، لہذا اس روشنائی کا استعمال ناجائز ہوتا چاہئے۔

حضرت تھانویؒ نے اس مسئلہ کی تحقیق کے بعد ایک مفصل فتویٰ تحریر فرمایا، جس میں آپ نے لکھا کہ جو ”الکحل“ اسپرٹ میں شامل ہوتی ہے، وہ وائزر بار بد میں سے کسی سے بنی ہوئی نہیں ہوتی، نہ وہ سمجھوری ہوتی ہے اور نہ انگوڑی ہوتی ہے۔ اس لئے امام ابوحنیفہؒ کے قول کے مطابق یہ روشنائی ناپاک نہیں، لہذا اس کا استعمال بھی جائز ہے۔ اور اگر کسی کپڑے پر لگ جائے تو اس سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت تھانویؒ جنہوں نے تقریباً ایک ہزار تصانیف چھوڑیں، زندگی بھر اس روشنائی کو استعمال نہیں فرمایا، بلکہ سیاسی و لاعلم بھی استعمال نہیں کیا، ہمیشہ نکلوی کا قلم اور دوسری روشنائی استعمال فرمائی، اور اسی سے تمام تصانیف تحریر فرمائیں۔ اسی کی طرف حضور اقدسؐ نے اس حدیث میں اشارہ فرمایا۔

”دع صاحبك لئلا يبرئك۔“ (۱)

یعنی شک والی چیزوں کو چھوڑ کر ان چیزوں کو اختیار کرو، جس میں شک نہ ہو۔ (۲)

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کا چند مشکوک لقمے کھانا

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی جو حضرت تھانویؒ کے عظیم القدر استاد تھے، اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے، وہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں ایک دعوت میں چلا گیا اور وہاں جا کر کھانا کھا لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس شخص کی آمدنی مشکوک ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں مہینوں تک ان چند لقموں کی غفلت اپنے دل میں محسوس کرتا رہا، اور مہینوں تک میرے دل میں گناہ کرنے کے جذبات پیدا ہوتے رہے، اور طبیعت میں یہ داعیہ بار بار پیدا ہوتا تھا کہ فلاں گناہ کر لوں، فلاں گناہ کر لوں۔ حرام مال سے یہ غفلت پیدا ہو جاتی ہے۔ (۳)

(۱) رد المحتار، کتاب الحج باب تفسیر المسحبات۔

(۲) تقریر ترمذی، ۳۵۱، ۳۵۲۔

(۳) اسلامی تعلیمات، ۸۷۹۔

دور جاہلیت میں کنیز کے ساتھ برتاؤ اور حاملہ کا دستور

عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان عبد بن ابي وفاضل عهد ابي
 محبة سعد بن ابي وفاضل بن ابي وليدة ربيعة مني فاقدمه فامت فلما
 كان عثم الفتح اخذ سعد بن ابي وفاضل وطان بن ابي فذ عهد ابي
 جده فقال عبد بن ربيعة فقال: ابي و ابي وليدة ابي ولد عني فرائده
 حسوفاً فلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله
 من ابي كان قد عهد ابي فيه فقال عبد بن ربيعة ابي و ابي وليدة ابي
 ولد علي فرائده فقال فلي صلى الله عليه وسلم "هو لك يا عبد بن
 ربيعة" ثم قال فلي صلى الله عليه وسلم: "قولك للفرائد فلفرائد
 لبحر" ثم قال لمودة بنت ربيعة روح فلي صلى الله عليه وسلم
 (انحى مني) يا مودة لما رأيت من شهوة بعثت فصارها حتى لقي
 الله (۱)

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک جاریہ یعنی کنیز تھی، جاہلیت کے
 زمانے میں آپا بعض اوقات اپنی کنیز کو عصمت فردشی کے لئے استعمال کرتے تھے، اور بے مروتی
 عصمت فردشی کے لئے کنیز کو استعمال کرتا تھا تو وہ لڑکی بھی خراب ہو جاتی تھی، اور بعض اوقات عصمت
 فردشی کے علاوہ بھی اپنی ذاتی خواہش کی تسکین کے لئے کسی سے ناجائز تعلقات قائم کر لیتی تھی۔ زمرہ
 کی ایک جاریہ یعنی کنیز تھی، اس کو بھی اس مقصد کے لئے استعمال کیا جاتا تھا تو اسی قسم کا تعلق اس لڑکی
 نے عبد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے قائم کر لیا تھا۔ اور اسی کے
 نتیجہ میں وہ حاملہ ہو گئی اور جاہلیت میں یہ دستور بھی تھا کہ اگر کسی کنیز کے پاس بہت سے لوگ آتے
 جاتے ہوں تو اسے جب حمل ہوتا تھا تو ان میں سے کوئی شخص اس کا دعویٰ کر دیتا تھا کہ حمل میرا ہے۔
 اس کی تفصیل کتاب النکاح میں ان شاء اللہ تعالیٰ آئے گی۔

بعض صورتوں میں اس کے دعویٰ کو قبول کر لیا جاتا تھا۔ اور باوجود یہ کہ نکاح باقاعدہ طریقہ
 سے نہیں ہوتا تھا لیکن بچے کا نسب اس سے ثابت کر دیتے تھے تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب عبد بن ابی
 وقاص نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو عصمت کی کہ زمرہ کی جو جاریہ ہے اس کے پاس میں جاتا

تھا اور اس سے جو بچہ ہوا ہے وہ میرا ہے، جو تم بچہ کے لئے آنا۔ عہد کے معنی وصیت تھی، زموہ کی کنیر کا بیٹا بچھتے ہیں۔ یعنی میرے غلط سے ہے۔ تو قصہ ”ہند اس پر قبضہ کر لینا۔“

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ”عہد کئی عام لفظ ہے“ جب سنا کہ کمال آیا تو سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے اس بچہ کو لے لیا اور کہا کہ ”میں نسخی“ کہ یہ میرے بھائی عبداللہ بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، اور میرے بھائی نے اس کے بارے میں مجھے وصیت کی ہے۔

”فضل سعد بن عبادہ“ اس لڑکی کا جو مولیٰ تھا، اس کا بیٹا کھڑا ہو گیا۔ اُس نے کہا کہ سعدی! اسی یہ بیٹا تو میرا بھائی ہے یعنی یہ زموہ کی چارپہ کا ہے اور میرا باپ تھا یہ میرے باپ کا بیٹا ہے یعنی میرا بھائی فضل! اسی یعنی سعدی! اسی ولدہ! اسی اور میرے باپ کے چارپہ کا بیٹا ہے۔ ولد علی جویشہ اور میرے باپ کے فراموشی پر پیدا ہوا۔

گویا اب وہ چارپہ زموہ ہو گئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرے بھائی کا بیٹا ہے اور عہد اللہ زموہ کہتے تھے میرا بھائی ہے، میرے والد کا بیٹا ہے، قدوس! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم ﷺ کے پاس گئے۔

فضل سعد بن عبادہ! رسول اللہ! اس اسی کن فل عہد! اسی عہد! فضل سعد بن عبادہ! اسی ولدہ! اسی ولد علی! فراموشی نے اپنے دعوے و برائے تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا عہد لکھ۔ سعد بن عبادہ! اسے اللہ زموہ یہ تمہارا ہے۔ سعد بن ابی وقاص کو لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، بلکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اللہ زموہ! اسی بچہ! ”صاحب فراموشی“ کا ہے (یعنی جس مرد کو اس عورت سے زہیستی کرنے کا حق حاصل تھا اور فراموشی یا تو ازادوں کے ذریعہ پیدا ہوتا ہے، ملک یمن سے پیدا ہوتا ہے یعنی زموہ کو ملک یمن حاصل تھی۔ لہذا اس سے جو بھی اولاد ہوگی جب تک زموہ انکارات کر دے اس وقت تک اس سے جو بھی اولاد ہوگی زموہ ہی کی گئی جائے گی۔ لہذا اسے عہد ان زموہ یہ تمہارا ہے، ولد عمر! عمر! اور زانی کے لئے پھر ہے یعنی زانی کو کچھ نہ ملے گا، نسب اس کے ساتھ ثابت نہ ہوگا۔

تپ ملجھان نے فیصلہ کر دیا کہ بیٹا زموہ کا ہے اور عبداللہ بن ابی وقاص سے اس کی نسبت ثابت نہیں لیکن ساتھ ہی آپ نے اپنی زموہ مطہرہ نام انوشین حضرت مودہ بنت زموہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم ان سے چارہ کرو۔ تو جب آپ ملجھان نے اس بچے کا نسب زموہ سے ثابت کر دیا جس کے معنی یہ ہونے کہ وہ زموہ کا بیٹا قرار پایا، چونکہ حضرت مودہ رضی اللہ عنہا ان ہی کی بیٹی تھیں تو وہ لا کا حضرت مودہ رضی اللہ عنہا کا بھائی بن گیا، اس کا تعلق یہ تھا کہ ان کے درمیان غرضت کا رشتہ پیدا ہو جائے اور غرضت کا رشتہ پیدا ہونے

کے معنی یہ ہے کہ ان کے درمیان پروہ نہیں ہوگا تو آپ ﷺ نے حضرت سودہ بنت زینبؓ سے پردہ کرنے کا کیوں فرمایا؟

شبہ کی بنیاد پر پردہ کا حکم

لسار ای من شبہ منہ، کیونکہ اس بچہ کے اندر آپ ﷺ نے شبہ بن ابی وقاص (سودہ بن ابی وقاصؓ) کی شبہات رکھی تھیں یعنی اس کے خدوخال شبہ بن ابی وقاص جیسے تھے۔ تو اگرچہ فیصلہ آپ ﷺ نے فراش کی بنیاد پر کر دیا کہ یہ سودہ کا بیٹا ہے لیکن چونکہ اس کے خدوخال میں شبہ بن ابی وقاص کی شبہات تھیں لہذا اشرہ بیوا ہو گیا کہ شاید یہ حقیقت میں شبہ بن ابی وقاص ہی کا بیٹا ہو۔ لہذا آپ ﷺ نے اس شبہ کی بنیاد پر حضرت سودہؓ سے پردہ فرمایا۔ یہ پردہ کرو۔ فسار آھا۔ حتی لقی غلہ، تو اس شخص نے حضرت سودہؓ کو نہ دیکھ یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ (۱)

اس حدیث میں بڑے پیچیدہ اور متحدہ مباحث ہیں اور یہ حدیث ہم رب اپنے فقہاء مضامین کے لحاظ سے مشکل ترین احادیث میں سے ہے، اور اس کی جو مختلف روایتیں اور مختلف طرق ہیں ان کے لحاظ سے یہ مشکل ترین احادیث میں سے ہے۔

ان مسائل کی جس قدر تحقیق و تفصیل فقہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ”مکتبہ فنیج للمسلمین“ میں بیان ہوئی ہے وہ آپ کو شاید اور کہیں نہیں ملے گی۔ اس لئے کہ اس حدیث کی تحقیق و تفصیل اور تفسیر میں میں نے بڑی محنت اٹھائی ہے اور اس کی تمام روایات کو سامنے رکھ کر جو حلقہ مباحث ہیں، میں نے ان کو تفصیل کے ساتھ ”مکتبہ فنیج للمسلمین“ کی ”کتاب طرہ ضعیف“ میں بیان کیا ہے، بڑے پیچیدہ مسائل ہیں لیکن یہاں ان تمام مسائل کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ (۲)

نامعلوم شکاری کتے کا شکار

حدثنا ابو الولید: حدثنا شعبہ قال: أخبرني عبد الله بن أبي حمزة عن
 فضيل، عن عدي بن حماد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله
 صلى الله عليه وسلم عن الممر، فقال: "إذا أصاب بحدته فكل، وإذا
 أصاب بمرصه فقتل، فلا تأكل ذمه وفيد." قلت: يا رسول الله، لو سئل
 كلبني وسعني فأصابه معه، هل لي بالصيد؟ قال: "كل، يا رسول الله، ولا ادري

یہیہ احدیٰ قال: لا تاكل، انما سببت علی کذا ولم اسم علی
(آخر: ۱۰۲)

مسئلہ ذیل میں مشتبہ سے بچنا واجب ہے

حضرت عدی بن حاتمؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے معراض کے بارے میں سوال کیا، (معراض بغیر پروئے حیر کو کہتے ہیں)۔

انہ صاحب جحدہ دکن، یعنی آپ ﷺ نے فرمایا کہ: اگر وہ اپنے پھر کی طرف سے پا کر
شکار کو لگے تو کھائو۔

وإذا احباب بعرصه فغن حلا تاكل، اور اگر اپنی چوڑائی کی طرف سے جا کر لگے تو مت
کھو، ورنہ وہ اس واسطے کہ جب دو چوٹ سے مراد منظور ہو گیا۔

ایک تو یہاں پر حدیث میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا جو کہ مقصود بالذکر نہیں ہے۔
اور دوسرا مسئلہ یہ پوچھا، قلت: ہاں میں اللہ، اس مسئلہ میں، کہ میں اپنا کتا، ہم اللہ پڑھ کر
شکار کے آرپے چھوڑتا ہوں۔

فأجابہ علی قصید: کلبا اسر ہم اسم علیہ، اور جب جا کر دیکھیں ہوں تو شکار پر دوسرا
کتا کھڑا ہے، جس پر میں نے اسم اللہ نہیں پڑھی۔

ولا ادري ایسا حد ۴۰۰ روپے پتہ نہیں کران دونوں کتوں میں سے کس نے اس شکار کو پکڑا
ہے، یعنی یا شکار اس کتے نے پکڑا، جس پر میں نے اسم اللہ کی تھی۔ اس دوسرے کتے نے جو براہ میں
کھڑا ہے۔

قال: لا تاكل، انما سببت علی کذا ولم اسم علی الاسر، تو آپ ﷺ نے
فرمایا کہ اس کو مت کھاؤ۔ تم نے اسے نہ اپنے کتے پر پڑھی تھی دوسرے کتے پر نہیں پڑھی تھی۔ یعنی شبہ
پیدا ہو گیا کہ کون میرے کتے نے کیا ہے یا دوسرے کتے نے، اس واسطے اس خبر کی بنیاد پر تمہارے
واسطے اس کا کھانا جائز نہیں ہے اور یہ واقعہ ہے کہ جہاں مشتبہ سے بچنا واجب ہے۔ (۲)

حضور علیؓ کا شہر کی بنیاد پر کھجور نہ کھانا

ایک حرم بزرگ سے بچے کو تنہا نہیں کہتے کہ اس کو عام طور سے تنہا کہتے ہیں۔ لیکن جہاں

ایسی چیز ہو جو کہ فی نفسہ حلال ہے، لیکن مجلس طہارت کی احتیاط کی بنیاد پر اسے چھوڑا جائے تو وہ حرام ہو گا۔

حدثنا فیصلہ: حدثنا سفیان، عن منصور، عن طلحة، عن اسیر رضى
 الله عنه قال: مر السی صلی الله علیه وسلم بمرأة مسنوعة، فقال: "لو لا
 ان شکوک صدقة لا کملها!"

وقال همد: عن سیر مریفة رضى الله عنه عن السی صلی الله علیه
 وسلم قال: "احد ثمره مسنعة علی مرائی" (۱)

حدیث کی تشریح

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مر السی صلی اللہ علیہ وسلم بمرأة مسنوعة، یعنی آپ
 ﷺ ایک گرمی ہوئی کھجور کے پاس سے گزرے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

لو لا ان شکوک صدقة لا کملها۔ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کی ہوگی تو میں کھا
 لیتا۔ ایک قرہ جو گرمی پڑی ہے وہ ایسی چیز ہے جس میں عزم بھی یہ ہے کہ اگر آدمی اٹھا کر کھالے تو جائز
 ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے کہ کسی ہاتھ سے اگر پھینک دیا جائے تو اس کو عام آدمی کے لئے مباح قرار
 دیتے ہیں کہ جو چاہے کھالے اور اگر کسی کے ہاتھ سے گر گئی ہے تو وہ بھی مباح کر دیا ہے کہ ایک معمولی
 کھجور ہے۔ لہذا اس کو قطع قرار دے کر اس کی تعریف بھی واجب نہیں ہے۔

یہاں یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص بڑے زور زور سے
 اعلان کر رہا ہے کہ مجھے ایک کھجور ملی ہے، اگر کسی کی ہے تو لے لو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو اس کو
 دھول لگا پا کہ تم تو اپنے تقویٰ کا اعلان کر رہے ہو، کہ میں اتنا متقی ہوں کہ ایک کھجور بھی بغیر تعریف کے
 نہیں رکھتا ہوں، تو یہ ایسی چیز ہے جس میں تعریف بھی واجب نہیں ہے، کوئی اگر کھالے تو جائز ہے،
 لیکن حضور اللہ ﷺ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کے لئے صدقہ منع تھا تو شبہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ
 صدقہ ہو تو اس واسطے آپ نے اس کے کھالے سے پرہیز فرمایا۔ (۲)

(۱) رد الواعظی، کتاب البیوع، باب ۱، غرہ من الغیبات، رقم ۶۰۵۵، دلی مکی مسلم کتاب الفکاہ، رقم ۱۷۸۱،
 وفتی النبی، اذکار کتاب الفکاہ، رقم ۱۳۷۸، مسند احمد، مسند ابی مسعود انصاری، رقم ۷۳۵۰۔

(۲) انصاف النہاری۔

محض دوسرے شہادت میں شامل نہیں

حدثنا ابو معمر: حدثنا ابن عیینہ عن الزہری عن عبد بن حمیم عن
عمہ قال: شکی لہ فی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل بعد فی الصلاۃ
شیئا، یقطع الصلاۃ؟ قال: "لا حتی یرجع صونا او یجد رجلا" (۱)
وفل ابن ابی حمصہ عن الزہری: لا وضوء الا فیما وجدت للرجل
او سمعت الصوت.

حضرت عباد بن حمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں، شکی الیہ فی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل بعد فی الصلاۃ۔ کہ آپ ﷺ کے سامنے ایک شخص کی شکایت کی گئی یعنی ایک شخص کا معاملہ پیش کیا گیا۔ بعد فی الصلاۃ شیان۔ جس کو نماز کے دوران کچھ دوسرے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی خروجاں دینا کا دوسرا حال۔ یقطع الصلاۃ؟ کہ وہ نماز کو توڑ دے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا، لا حتی یرجع صونا او یجد رجلا۔ یعنی محض خروجاں دینا کا دوسرا ہو تو نماز نہ توڑے یہاں تک کہ وہ آواز نہ پائے محسوس کرے ایک آواز کا سنا یا دیکھ کر محسوس کرنا، یہ کتاب ہے تحقیق حدیث سے تو جب تحقیق نہ ہو تو محض دوسری کی بنیاد پر نماز کو قطع کرنا جائز نہیں ہے۔

یہی بات آگے دوسری روایت میں بیان کر دی۔ وفل ابن ابی حمصہ عن الزہری: لا وضوء الا فیما وجدت للرجل او سمعت للصوت.

پھر ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی نقل کی ہے:

حدثنا احمد بن محمد بن المقدام العجلی: حدثنا محمد بن عبد الرحمن
الطفاوی: حدثنا هشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا:
ان قرأ فیقول: یا رسول اللہ! ان قرأنا یا کوننا باللحم لا بدری ذکروا اسم
اللہ علیہ، ام لا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "سموا اللہ علیہ
وکلموہ." (۲)

(۱) رد المحتار، کتاب الطہارۃ، باب من لم یجد رجلا یجوز بان یصلی، رقم ۵۰۵۹۔

(۲) رد المحتار، رقم ۱۲۵۵، سنن الصالحی، کتاب الطہارۃ، رقم ۴۳۶۰، سنن ابی داؤد، کتاب الطہارۃ، رقم ۴۳۴،

سنن ابن ماجہ، کتاب الذبائح، رقم ۴۱۶۵، ووطا، کتاب الذبائح، رقم ۹۲۵، سنن ہداری، کتاب

الاضاحی، رقم ۱۸۹۳۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ان قوم یا جموعاً باللحم یعنی ایک قوم ہے جو ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں۔

لا ندری اذکروا لیسلم اللہ علیہ ام لاء ہمیں پتہ نہیں کہ ذبح کرتے وقت اس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے یا نہیں یا یہی چونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس جانور کو شرعی طریقہ سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں، اس لئے ہم اس کے گوشت کو کھا سکتے ہیں یا نہیں؟

اس پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تم بسم اللہ پڑھو اور کھا لو۔ یہاں بھی دل میں شبہ پیدا ہو گیا تھا لیکن اس کا اعتبار نہیں کیا۔ یہ دونوں حدیثیں ایسی ہیں کہ ان میں شبہ کا اعتبار نہیں کیا گیا۔

شبہات کی قسمیں

ان مختلف احادیث سے امام بخاریؒ کا مقصد یہ ہے کہ دل میں جو شبہ پیدا ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔

ایک قسم حید کی وہ ہے جو ناشی من دلیل ہو یعنی کوئی دلیل ہو جس سے وہ شبہ پیدا ہوتا ہے چاہے وہ دلیل دوسری دلیل کے مقابلہ میں مرجوح ہو لیکن فی نفسہ دلیل ہے جس کی بنیاد پر شبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس شبہ کا اعتبار ہے اور اس شبہ کی وجہ سے حجاز اور احیاء تقویٰ کا قضا ہے۔

دوسری قسم شبہ کی وہ ہے کہ جو ناشی من غیر دلیل ہو یعنی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کو دوسرے کہتے ہیں۔ یہ شبہ نہیں ہوتا، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس صورت میں دوسرے کی وجہ سے کسی جائز کام کو ترک کرنا تقویٰ کا قضا نہیں بلکہ ایسے دوسرے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس پر عمل نہ کرے بلکہ اس کی طرف دھیان ہی نہ دے۔

امام بخاریؒ نے اپنے ان دو باتوں میں تفریق بیان کرنا چاہی ہے کہ یہ شک نبی کریم ﷺ نے شبہ سے بچنے کا حکم دیا ہے لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ شبہات سے بچنے کا حکم تو دیا ہے لیکن دوسروں سے بچنے کا حکم نہیں دیا۔ اس لئے دوسرے کو شبہ سمجھ کر اس سے بچا شروع نہ کر دیا۔

دوسرے اور شبہ میں فرق

شبہ اور دوسرے میں فرق یہ ہے کہ شبہ ناشی من دلیل ہوتا ہے اور دوسرے غیر ناشی من دلیل ہوتا ہے۔

البقیین لا یزول بالشک

دوسرے باب میں جو دو حدیثیں ذکر کی ہیں کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اس کو غروبِ شمس کا دوسرا آگیا یا شک پیدا ہو گیا تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے یعنی نماز کو پھوڑنا نہیں چاہئے۔ اس لئے کہ عبادت کا پہلے سے یقین تھا اور قاعدہ ہے کہ البقیین لا یزول۔ کسی شک کی وجہ سے اس یقین کو زائل نہیں کیا جاتا۔ اب دل میں جو دوسرا آ رہا ہے اور وہم پیدا ہو رہا ہے یہ وہم غیر ناشی عن دلیل ہے، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں، لہذا ترک نہ کرے کیونکہ نماز شروع کر چکا ہے تو جب تک نماز کو قطع کرنے والی قطعی چیز نہ آئے اس وقت تک نماز میں استمرار واجب ہے، لہذا قطع کرنا جائز نہیں، البتہ خارج مصلوۃ کی حالت دوسری ہے یعنی اگر خارج میں آدمی کو کوئی شک پیدا ہو اور اس کی بنیاد محض وہم نہ ہو بلکہ کوئی حرکت محسوس ہوئی اور ایسا لگے کہ کوئی قطرہ خارج ہوا ہے تو یہ ایک شہ ناشی عن دلیل ہے اور خارج مصلوۃ میں ہے۔ اس میں بے شک احتیاط یہ ہے کہ آدمی وضو کا اعادہ کرے اور یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر نماز کے دوران اس احتیاط پر عمل کرے گا تو دوسرا عمل مطلوب احتیاط ہو جائے گا اور وہ یہ ہے کہ تحریر شروع کرنے کے بعد بغیر عذر شدیہ کے اس کو قطع کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے دوسرا مسئلہ کفر ہو جائے گا۔^(۱)

وہم کا علاج

ایک چوتھی قوم ہے جو وہم کا شکار ہو جاتی ہے۔ ان کو ہر وقت وضو نوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی طرف احسان ہی نہ دے جیسا کہ میں نے آپ کو حضرت گنگوہی کا واقعہ سنایا تھا کہ چاہے ہم بغیر وضو ہی کے نماز پڑھیں اس کا بھی طمان ہے۔

اسی طرح حدیث میں دوسرا مسئلہ جرح بیان کیا ہے کہ لوگ ہمارے پاس گوشت لے کر آتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھی ہے کہ نہیں، لہذا یہ شہید ہو رہا ہے کہ شہاد انہوں نے بسم اللہ نہ پڑھی ہو۔ یہ شہ ناشی عن غیر دلیل ہے، کیونکہ ایک مؤمن کا ظاہری حال یہ ہے کہ دو جو کام کرے گا شریعت کے مطابق کرے گا، وضو، مسح، حیر، لہذا ایک مسلمان کی عادت کو شریعت کے مطابق ہی محمول کیا جائے گا۔ اب تمہارے دل میں جو شہ پیدا ہو رہا ہے کہ بغیر بسم اللہ پڑھے اذان کر دیا ہو یہ شہ ناشی عن غیر دلیل ہے اور دوسرے حصہ ہے، لہذا بسم اللہ پڑھو اور کھالو۔

(۱) فقہاء و علما کا موقف ہے کہ اگر کسی نے شک کیا کہ نماز کا کونسا حصہ ہے (شرح انوار) (۱۸۳/۱۸۷)

تقویٰ اور غلو میں فرق

ایک تقویٰ ہوتا ہے وہ محمود ہے اور تقویٰ عن اشیاء بھی محمود ہے اور ایک غلو ہوتا ہے اور غلو مذموم ہے۔ "لا تغلوا فی دینکم" اور غلو یہ ہے کہ اگر شہنائی من غیر دلیل ہے تو اس کی بنا پر ہی حلال اشیاء کو ترک کیا جائے، لہذا شہنائی غیر ناشی من دلیل سے پرہیز کرنا یہ غلو فی الدین ہے، اس لئے کہ جب شریعت نے اس بات کی اجازت دے دی اور اس کے خلاف کوئی شہنائی من دلیل موجود نہیں تو اب سیدھا کام یہ ہے کہ اس پر عمل کرو۔ زیادہ متلی بننے کی کوشش اور اس کا دکھاوا یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ حدود میں رہو اور حدود کے اندر رہ کر کام کرو۔ اس سے آگے بڑھو گے تو غلو فی الدین ہوگا۔ مثلاً بعض لوگ کسی جگہ جا کر کھانا نہیں کھاتے کہ شاید یہ کھانا حرام ذریعے سے آیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ خود پکا کر کھائیں گے۔ یہ بات اصل میں غلو فی الدین ہے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بدگمانی پر مبنی ہے جو فی نظر مذموم ہے، اس واسطے اس قسم کے غلو کا اعتبار نہیں۔

شہائت ناشی عن دلیل سے بچنے کا اصول

جہاں شہائت ناشی عن دلیل ہوں وہاں شہائت سے بچنا مستحب ہے یا واجب؟
ان کا اصول یہ ہے کہ اگر اصل اشیاء میں اہانت ہو اور حرمت کا شبہ پیدا ہو جائے اور وہ شہنائی عن دلیل ہے تو اس شبہ کے نتیجے میں اس مباح چیز کا ترک کرنا واجب نہیں ہوتا بلکہ مستحب ہوتا ہے اور تقویٰ کا تقاضا بھی یہی ہے۔

اگر اصل اشیاء میں حرمت ہو اور پھر شبہ پیدا ہو جائے اور شہنائی عن دلیل ہو تو اس صورت میں اس شبہ سے بچنا واجب ہے۔ محض مستحب نہیں۔ اب ان واقعات کو دیکھیں جو امام بخاری نے روایت میں بیان کیے ہیں۔

پیدا واقعہ عقبہ میں حادثہ بڑھن کا ہے کہ انہوں نے نکاح کر لیا تھا، لہذا نکاح کرنے کے نتیجے میں ظاہر اور اصل یہ تھا کہ وہ خاتون ان کے لئے حلال ہوں، لیکن ایک عورت نے آکر کہہ دیا کہ یہ حرام ہے کیونکہ میں نے دودھ پلایا ہے لیکن یہ بہت شریعت میں تھی، لہذا اس کے کہنے سے جو اباحت اصل میں تھی وہ ختم نہیں ہوئی، لہذا ان کے لئے جائز تھا کہ اسے اپنے پاس رکھتے لیکن حضور ﷺ نے فرمایا کہ چونکہ شبہ پیدا ہو گیا اور شہنائی عن دلیل ہے کہ خود مرصعہ نہ رہی ہے کہ میں نے دودھ پلایا ہے، ۱۱۰ دلیل اگرچہ بہت شریعت کے مقام تک نہیں پہنچی لیکن شبہ پیدا کرنے کے لئے کافی ہے، لہذا آپ ﷺ نے

فرمایا کہ ”کیف وغدہ نبل چھوڑ دو۔“

قاعدہ الولد للفراش اور قیافہ پر عمل

مہد بن زید کے واقعہ میں اصل یہ تھا کہ بچہ زید کا ہو۔ الولد للفراش کے قاعدہ کے مطابق اصل یہ ہے کہ جب کسی سوئی کی کینر کے ہاں بچہ پیدا ہو تو اس سوئی کا ہوگا۔ اصل کا تقاضا یہ ہے، لیکن اور چیزوں کے اشتراک سے شبہ پیدا ہوا۔ فیکہ تو حنفی بن ابی رقام کا زوجی اور دوسرا قیافہ کی زد سے بچہ کا اس کا ہم محل ہونا تو قیافہ اگرچہ بہت شرمی نہیں جس کے بنا پر نسب ثابت کیا جائے لیکن ایک شبہ پیدا کرنے کے لئے کافی ہے۔

اور وہ شبہ ناشی من دلیل ہے کیونکہ قیافہ شبہ مستحضر پیدا کرتا ہے لہذا اصل کا اظہار کرنے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ لڑکا زید کا ہے اور شبہ کا اعتبار کرتے ہوئے آپ نے حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ پردہ کر دو۔ لہذا اعتبار اصل کا ہے لیکن بچے کا جو حکم ہو رہا ہے وہ احتیاجی ہے۔

جانور میں اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہو۔ جانور میں اصل اباحت نہیں ہے بلکہ جانور میں اصل حرام ہوتا ہے۔ تو جب تک یہ ثبوت نہ ہو جائے دلیل شرعی سے کہ اس کو شرعی طریقہ پر ذبح کیا گیا اس وقت تک آدمی کے لئے اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ تو فقہ اصلاً حرام تھا۔ جب تک دلیل شرعی سے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ انھوں نے بسم اللہ پڑھ کر کھانا چھوڑا۔ اور پھر اگر کبھی کتا جا کر مارا تو دلیل شرعی ثابت ہو جاتی لیکن وہاں جا کر دیکھا کہ دوسرا کتا بھی کھڑا ہے اور احتمال ناشی من دلیل اس بات کا پیدا ہوا کہ شاید اس کتے نے مارا ہو۔

اس صورت میں اصل حرمت تھی اور طہارت کے مانع ہونے میں شبہ ناشی من دلیل پیدا ہو گیا۔ لہذا اس مشتبہ سے بچنا واجب ہے۔

یاد رکھنے کے اصول و قواعد

ان احادیث سے بعض ایسے اصول و قواعد لکھے ہیں کہ یاد رکھنے کے ہیں اور بڑی اہم باتیں ہیں اور نام بخارائی انہی کی طرف اشارہ کرنا چاہئے ہیں۔

وہ یہ ہیں کہ جہاں اصل اشیاء میں اباحت ہو اور حرمت کا شبہ پیدا ہو جائے وہاں اس سے بچنا مکمل مستحب ہے واجب نہیں، اس کا استعمال جائز ہے حرام نہیں۔ اور جہاں اصل اشیاء میں حرمت ہو اور بھر طہارت کا شبہ پیدا ہو جائے تو اس سے بچنا واجب ہے۔

سوال: کوئی اگر یہ سوال کرے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جو حور گوشت لے کر آئی تھی اس میں اصل حرمت تھی اور ان کو پتہ نہیں کہ یہ شرعی طریقہ سے ذبح کیا گیا یا غیر شرعی طریقہ سے تو شبہ پیدا ہوا تو ایک ایسی شے میں جس کی اصل حرمت تھی؟

جواب: وہاں بات یہی تھی کہ شبہ ناشی عن غیر دلیل تھا۔ کیونکہ جب مسلمان گوشت لے کر آ رہا ہے تو پھر اصل یہ ہے کہ وہ باہر اور حلال ہوگا۔ لہذا یہاں یہ بات پیدا نہیں ہوگی۔

اب یہ سمجھ لینا چاہئے کہ ہمارے دور میں بہت سی مشتبہ چیزیں پھیل گئی ہیں، انہیں مشتبہ اشیاء میں بھی ان اصولوں کے مطابق عمل کرنا چاہئے کہ جہاں اصل اشیاء میں اب حرج ہو اور شبہ غیر ناشی عن دلیل پیدا ہو جائے تو وہ محض دوسرے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اور جہاں اصل اشیاء میں اب حرج ہے اور شبہ ناشی عن دلیل پیدا ہو جائے وہاں اس شے سے بچنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے لیکن وہ اپنے عمل کی حد تک مستحب ہے یعنی اپنے عمل میں ادنیٰ احتیاط کرے یہ بہتر اور مستحب ہے۔ لیکن لوگوں میں اس کی تشہیر کرنا اور اشتہار چھاپنا یہ صحیح نہیں، اس سے خوفناک نہ تشویش پیدا ہوگی اور دوسرے آدمی اس احتیاط پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس پر گنج بھی نہیں، یہ کہنا کہ وہ تو ایسے غیر متاثر ہیں تو جب غلغلہ نے حرام نہیں کیا تو ہم اس سے داروغہ بن کر کچھ ہو کر اس کے منہ پر اعتراض اور تنبیہ شروع کر دو۔

اور جہاں اصل اشیاء میں حرمت ہو اور شبہ غیر ناشی عن دلیل ہو تو اس صورت میں اس سے بچنا واجب ہے، یہ جہاں اشیاء میں اصل حرمت ہو اور شبہ ناشی عن دلیل ہو تو اس صورت میں اس سے بچنا واجب ہے، یہ اصول ہیں۔

ہمارے دور میں بیشمار اشیاء ایسی پھیلی گئیں جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان میں فحاشی حرام، غصہ کی آمیزش ہے اور لوگ مشہور بھی کرتے رہے ہیں۔

اس میں چند اصولی باتیں سمجھنے کی ہیں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جہاں شبہ پیدا ہو گیا تو تبلیغ شروع کر دیتے ہیں، اشتہار چھاپنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو اتنے سن کر باخبر دار کوئی مسلمان اس کو استعمال نہ کرے۔ دوسری طرف بعض لوگ وہ ہیں جو یہ ایسا ہی بات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کہاں تک ہم اس کی تحقیق میں پڑیں گے۔ اگر ہم اس تحقیق میں پڑیں گے تو پھر ہمارے لئے کوئی چیز حلال نہ رہے گی۔ لہذا بھڑکنا بس سب کھاؤ۔

اعتماد ال کاراستہ

اس کے نتیجہ میں ایک طرف افراط ہوگی دوسری طرف تفریط ہوگی۔ لہذا شریعت اور ان

اصولوں کی روشنی میں جو میں نے بتائے ہیں احتیاط کا راستہ یہ ہے کہ اس اصل کی طرف آ جاؤ جس شے کے بارے میں یہ طے ہے کہ اس کی اصل بااحت ہے، تو جب تک یقین سے یا کم از کم علم غالب سے اس شے کی مباح کے اندر کسی طرح کی حرام شے کی شمولیت معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک اس شے کے استعمال کو حرام نہیں کہیں گے، اور نہ اس کی حرمت کا فتویٰ دیں گے، نہ اس کی حرمت کی تبلیغ کریں گے اور نہ اس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں کو شوش کریں گے۔ اب ذیل روٹی ہے، اصل بااحت ہے، جب تک یقین سے معلوم نہ ہو جائے یا ظن غالب سے معلوم نہ ہو جائے کہ اس میں کوئی حرام شے شامل کی گئی ہے اس وقت تک عادل سمجھیں گے۔ اگر کوئی کھارہا ہے تو نہیں روکیں گے۔ ہاں یقین سے معلوم ہو جائے یا ظن غالب سے معلوم ہو جائے کہ اس خاص ذیل روٹی میں جو میرے سامنے ہے، اس خاص بسکت میں جو میرے سامنے ہے کوئی حرام شے شامل ہو گئی پھر بیچک اس سے پرہیز واجب ہے۔ محض یہ عمومی بات کہ بعض اوقات ذہن روٹی پر مردار کی چربی لگائی جاتی ہے اس عمومی بات کی وجہ سے حرمت کا فتویٰ نہیں دیں گے۔

اور جب یہ بات معلوم ہو کہ اس مباح الاصل شے میں بعض مرتبہ حرام شے کی آمیزش ہو جاتی ہے اور بکثرت نہیں ہوتی ہے، دونوں باتیں ممکن ہیں تو اب اس کی تحقیق و تفتیش میں غلو کرنا بھی مناسب نہیں۔ اگر کوئی تحقیق اپنے طور پر احتیاط کے لئے اور اپنے محل کے لئے کرے تو اچھی بات ہے لیکن عام لوگوں کو اس سے بالکلہ منع کرنا درست نہیں۔

غلو سے بچنے کی مثال

سوا کا نام مالک میں ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ کو در عمرو بن عامر بن زیدؓ کا جنگل میں چارہ ہے ہیں۔ وضو کی ضرورت پیش ہو گئی تو ایک حوض کے پاس گئے۔ حضرت نے ارادہ کیا کہ یہاں سے وضو کریں تو نے میں وہ حوض وانا چلا آ رہا تھا۔ حضرت عمرو بن عامرؓ نے اس سے پوچھا: یا صاحب الحوض! هل ترد حوضك لسباع۔ یعنی اے حوض والے کیا تمہارے اس حوض پر پانی پینے کے لئے روندے آتے ہیں یا نہیں؟ حضرت عمرو بن عامرؓ کا مقصد یہ تھا کہ اگر درندے یہاں پانی کے لئے آتے ہیں تو پانی تمہارا ہے تو تمہیں ہو گا اور تمہارے لئے وضو کرنا جائز نہ ہو گا۔ تو حضرت فاروقؓ نے عظم بیخود نے زور سے آواز دی، یا صاحب الحوض! لا تعبدا، یعنی اے حوض والے ہمیں مت بلانا۔ کوئی ضرورت نہیں ہمیں تم سے پوچھنے کی کہ اس پر درندے آتے ہیں یا نہیں آتے۔^(۱)

بہ دلوں اقبال ہیں اور غالب بھی یہ ہے کہ اپنی طہر ہوگا لہذا وضو کرو اور خروا بخروا تحقیق میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟

”وَنَسْتَلُوا عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ فَذَلَّكُم نَسْتَلُكُمْ“ (۱)

ترجمہ: ”اے اہل بیت! تم پر جو حکم ظاہر کیا گیا ہے تو تمہیں نہ ہی لگیں۔“

نہینا عن التعمق فی الدین

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک اور واقعہ ہے کہ وہ یمن سے کپڑے لے کر آتے تھے اور یہ بات لوگوں میں مشہور تھی کہ ان کپڑوں کو پیشاب میں رنگا جاتا ہے اور پیشاب میں اس لئے رکتے ہیں کہ ان کا رنگ اور پختہ ہو جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ وہ مصنوعات کریں اور یمن کی کوئی چیز کر کے آتی یہ پیشاب میں رکتے ہیں یا نہیں۔ پہلے ارادہ بیچنے کا کیا پھر فرمایا کہ نہینا عن التعمق فی الدین، ہمیں دین میں تعمق سے منع کیا گیا، ہذا نہیں بھیجا۔ (۲)

اگر معصوم ہو کر ایسے مواقع میں جہاں تیار عام ہو، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے کہ آدمی تحقیق و تہقیر میں زیادہ پڑ کر لوگوں کے لئے تنگی پیدا کرے جبکہ اصل اشیاء میں نجات ہے تو اس کو نا جائز نہ دے۔

”خلاصۃ القلای“ میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ایک مفتی صاحب سے کہا گئے ”کہہ کر آپ ساری دنیا کو طہارت و نجاست کا فحش دیتے ہیں اور آپ کے کپڑے جو دھوئی دھوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے حوض ہیں اور اس میں کتنے کپڑے اکٹھے جا کر دھوئے جاتے ہیں جس سے وہ کپڑے نجس ہو جاتے ہیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے حوض ہیں۔ مفتی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک دن اتفاق سے وہاں سے گزرے وہ آدمی بھی ساتھ تھا، کہنے لگا کہ حضرت دیکھیں یہ حوض کتنے چھوٹے چھوٹے چھوٹے ہیں ہاں میں آپ کے کپڑے دھوئے جاتے ہیں۔

اب جو مفتی صاحب نے دیکھ لیا کہ حوض چھوٹے چھوٹے ہیں تو اس کو بلا یا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے ان حوضوں میں کوئی بڑا حوض بھی ہے؟ اُس نے کہا، جی ہاں ایک ہے، بڑا ہی خوب چھوٹے ہیں، ایک میں نے بڑا بنا رکھا ہے، تو کہہ کر دکھاؤ کہ وہاں ہے؟ دیکھا تو ایک حوض تھا جو دروازے سے زیادہ تھا، بڑا حوض تھا، کہ جس ٹھیک ہے، وہاں سے کپڑے دھوئے جاتے ہیں۔

(۱) المآخذ ۱۰۱۔

(۲) المواظفات ج ۱، ص ۱۸، و الفروع ج ۱، ص ۳۹۷۔

فلا است لم تشرب مرارا علی القدی

طست و ای القاسم تعصو مشاہدہ

جو روٹی کھاتے ہو مگر اس کی عبادت اور نجاست کی تحقیق میں پڑ جاؤ گے تو بھوکے مر جاؤ گے۔ اس واسطے کہ جب یہ گندم جیتوں سے نکلتا ہے تو یہ بھوسا لگ کر لے کے لئے پھیلا جاتا ہے۔ پھر تیل اس کو روندتے ہیں اور اپنی ساری ضرورت یا اس گندم میں پھرتے کرتے ہیں یعنی ان کا پیٹ سب پاخانہ وغیرہ سب اسی میں رہتا ہے۔ اور اس کے بعد اس گندم کی تعلیم کا بھی کوئی انتظام نہیں ہوتا اور وہ گندم بازار میں جتی ہے۔ اسی کا آکا جلتا ہے اور وہی آٹے سے روٹی بچتی ہے۔ مگر اس تحقیق میں پڑ جاؤ کہ یہ اور روٹی میں کھارے ہوں کہ اس سے آئی، کون سی بیکل میں بنی، وہاں کھلی میں گندم کہاں سے آئی، کون سے قیمت سے آئی، اس کو اس طرح روندنا کیا اور بیلوں سے اس میں کیا کیا کارروائی کی تھی تو اگر اس تحقیق میں پڑ گئے تو بھوکے مر جاؤ گے۔

بلکہ اس اشیاء میں اصل اہمیت ہے ان میں اگر کسی ناجائز شے کی آمیزش کا شبہ ہے ابو جاسق نے اس کی زیادہ تحقیق کی۔ پڑنا واجب نہیں بلکہ اگر وہی اس مفروضہ پر عمل کر سکتا ہے کہ چونکہ اصل اس میں اہمیت ہے اور اس کو اس شے کی آمیزش یقینی اور قطعی طور پر ثابت نہیں ہے لہذا اس میں احتیاط کرنا، اور اگر قطعی الزام نہ کرے اور اس سے پرہیز کرے تو یہ بھی بات ہے۔ لیکن اس کو اپنی ذات تک محدود رکھے۔ اس کو موت و تلخ کا مضمون نہ بنائے اور دوسروں پر اس کی رٹاں پر نہیں لگے۔

لیکن اس اشیاء میں اصل حرمت ہے ان کی تحقیق ضروری ہے، مثلاً گوشت اس میں اصل حرمت ہے لہذا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ کسی مسلمان نے ذبح کیا ہے یا ایسے کتابی نے ذبح کیا ہے جو شرع کا شریعت کی پابندی کرتا ہے اس وقت تک اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔

چنانچہ مغربی ملکوں میں جو گوشت بازاروں میں ملتا ہے وہ گوشت غیر مسلموں اور اکثر و بیشتر نصاریٰ کا ذبح کیا ہوا ہوتا ہے۔ نصاریٰ نے اپنے مذہب اور اپنے طریقہ کار کو بالکل شریعہ پادیکردیا ہے اور اس میں پہلے جن شرائط شریعہ کا لحاظ ہوا کرتا تھا وہ ان کا لحاظ نہیں کرتے۔ لہذا اس کا کھانا جائز نہیں۔ اس میں تحقیق واجب ہے۔ مگر ایک مرتبہ یہ تلک گیا کہ مسلمان کا ہے اور مسلمان کہہ رہا ہے کہ حلال ہے تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث آجائے گی کہ سموا اللہ وکسبوا اللہ سے اختلاف کا رستہ ہے جو اصول شرعیہ سے مستطاب ہے۔ اس سے ابھر یا ابھر دونوں طرف افراط و تفریط ہے جس سے بچنا واجب ہے (۱)

ناپ تول میں کمی

اور

دوسروں کے حق ادا کرنے میں کوتاہی

یہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ العالی کا خطاب ہے جو کہ ۱۶ اگست ۱۹۹۳ء میں جامع مسجد نعیمیہ لسیلہ چوک کراچی میں جمعہ المبارک کی نماز سے قبل ہوا۔ جس میں حضرت مدظلہ نے ناپ تول میں کمی اور دوسروں کے حق تلفی کرنے کے موضوع پر کثیر غائب فرمایا۔ معمولی کمی دیکھنے کے بعد یہاں غفلت کیا جائے۔ اور مرتب عملی عمل

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ناپ تول میں کمی اور دوسروں کے حق ادا کرنے میں کوتاہی

الحمد لله حميده و مستحبه و مستغفرة و مؤمن به و متوكل عليه و معبود
بالله من شرور الناس و من ميثات اعداء من يهده الله فلا مضل له،
و من يعذله فلا هادي له، و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له،
و اشهد ان محمداً نبياً و مولاهُ محمداً عبده و رسوله، صلى الله تعالى
عليه و على آله و صحبه و بارك و سلم تسليماً كثيراً اما بعد:

”فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
وَقُلْ لِلْعَظِيْمِيْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ اِذَا اُنْكَلَتْ عَلٰى النَّاسِ نَسْتَوْفُوْنَ ۝ اِذَا اُنْكَلَتْ
لَهُمْ اَمْوَالُهُمْ يُحْسِرُوْنَ ۝ اَلَا يَحْزَنُ ۝ اَنَّهُمْ مُّغْفِرُوْنَ ۝ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝ يَوْمَ
يُغْفَرُ النَّاسُ وَلٰكِنْ لَّيْسَ لِّلْعَظِيْمِيْنَ ۝“ (۱)

آمت بالله صدق اللہ مولانا العظیم، وصدقی رسولہ نبی فکرم،
وہی عنی ذلک من قضاہیں وفتا کریں، والحمد لله رب العالمین۔

کم تولنا، ایک عظیم گناہ

بزرگان محترم اور برادران عزیز، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ مطففین کی ابتدائی
آیات تلاوت کیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑے گناہ اور معصیت کی طرف متوجہ
فرمایا ہے، وہ گناہ ہے ”کم ۛ بنا اور کم تولنا“ یعنی جب کوئی چیز کسی کو بیچا جائے تو جتنا اس خریدنے والے
کا حق ہے، اس سے کم تول کر دے۔ عربی میں کم ٹاپے اور کم تولنے کو متطفیف کہا جاتا ہے، اور یہ
”متطفیف“ صرف تجارت اور لین دین کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ ”متطفیف“ کا مفہوم بہت وسیع
ہے۔ وہ یہ کہ دوسرے کا جو بھی حق ہمارے ذمے واجب ہے، اس کو اگر اس کا حق کم کر کے دیں تو یہ
”متطفیف“ کے اندر داخل ہے۔

آیات کا ترجمہ

آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے اور تم تو لئے والوں کے لئے انہوں نے "اولیٰ" کا لفظ استعمال فرمایا، "اولیٰ" کے ایک معنی تو "انہوں" کے آتے ہیں، دوسرے معنی اس کے ہیں "دروناک عذاب" اس دوسرے معنی کے لحاظ سے آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ (ان لوگوں پر دروناک عذاب ہے جو دوسروں کا حق کم دیتے ہیں، اور کم تاپتے تو لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دوسروں سے اپنا حق وصول کرنے کا موقع آتا ہے تو اس وقت اپنا حق چھوڑا لیتے ہیں۔ (اس وقت تو ایک دھڑکی بھی جھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے) لیکن جب دوسروں کو تاپ کر یا تول کر اپنے کا موقع آتا ہے تو اس وقت (دھڑکی مار دیتے ہیں) کم کر دیتے ہیں۔ (محقق دینا چاہتے تھے، اور انہیں دیتے)۔ (۱) گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ "کیا ان لوگوں کو یہ خیال نہیں کہ ایک عظیم دن میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جس دن سارے انسان رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے" (اور اس وقت انسان کو اپنے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی پشیدہ درختا ممکن نہیں ہوگا، اور اس دن ۱۲۷ ارا اعلیٰ نامہ ہمارے سامنے آجائے گا، تو کیا ان لوگوں کو یہ خیال نہیں کہ اس وقت کم تاپ کر اور کم تول کر دنیا کے چند لوگوں کا بڑھوڑا فائدہ اور نفع حاصل کر رہے ہیں، یہ چند لوگوں کا فائدہ ان کے لئے جہنم کے عذاب کا سبب بن جائے گا۔ اس لئے قرآن کریم نے بار بار کم تاپنے اور کم تولنے کی نہایت بیان فرمائی، اور اس سے بچنے کی تاکید فرمائی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بھی بیان فرمایا)۔

قوم شعیب علیہ السلام کا جرم

حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، اس وقت ان کی قوم بہت سی معصیوں اور نافرمانیوں میں مبتلا تھی۔ کفر، شرک اور بت پرستی میں تو جھٹکتی، اس کے علاوہ پورے قوم کم تاپنے اور کم تولنے میں مشغول تھی۔ تجارت کرتے تھے، لیکن اس میں لوگوں کا حق ہمارا نہیں دیتے تھے۔ دوسری طرف وہ ایک انسانیت سوز حرکت بہ کرتے تھے کہ مسافروں کو راستے میں ڈرایا کرتے اور ان پر حملہ کر کے لوٹ لیا کرتے تھے، چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کفر، شرک اور بت پرستی سے منع کیا، اور توحید کی دعوت دی، اور کم تاپنے کم تولنے اور مسافروں کو راستے میں ڈرانے اور ان پر حملہ کرنے سے بچنے کا حکم دیا، لیکن وہ قوم اپنی بد اعمالیوں میں مست تھی، اس لئے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے ان سے یہ پوچھا کہ

مَنْ خَلَقَ شَيْئًا نَحْنُ لَمْ نَخْلُقْهُ أَنْ نَقُولَ مَا يَكُونُ فَوَاقِنِ مَفْعَلٍ بَيْنَ أَمْرَيْنَا مَا تَشَاءُ (۱)
یعنی کیا تمہاری خلاقیت ہمیں اس بات کا حکم دے رہی ہے کہ ہم اللہ کے محبوبوں کو چھوڑ
دیں جن کی ہمارے آقا و اولاد اور عبادت کرتے تھے، یا ہم اپنے مال میں جس طرح
چاہیں تصرف کرنا چھوڑ دیں۔

یہ ہمارا مال ہے، ہم اسے جس طرح چاہیں، حاصل کریں، چاہے کم تول کر حاصل کریں یا کم ٹاپ کر
حاصل کریں، یا دھوکہ دے کر حاصل کریں۔ تم ہمیں روکنے والے کون ہو؟ ان باتوں کے جواب میں
حضرت شعیب علیہ السلام ان کو محبت اور شفقت کے ساتھ کھٹاتے رہے۔ اور اللہ کے عذاب سے اور
آخرت کے عذاب سے ڈراتے رہے لیکن یہ لوگ باز نہ آئے، اور بالآخر ان کا وہی انجام ہوا جو نبی کی
بات نہ ماننے والوں کا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا جو شاید کسی اور قوم کی طرف
نہیں بھیجا گیا۔

قوم شعیب علیہ السلام پر عذاب

وہ عذاب اُن پر اس طرح آیا کہ پہلے تین دن متواتر پوری بستی میں سخت گرمی پڑی، اور ایسا
معلوم ہوا تھا کہ آسمان سے انگارے برسی رہے ہیں، اور زمین آگ آگ لگ رہی ہے، جسے لوہہ جوش نے
ساری بستی والوں کو پریشان کر دیا، تین دن کے بعد بستی والوں نے دیکھا کہ اچانک ایک بادل کا ٹکڑا
بستی کی طرف آ رہا ہے، اور اس بادل کے نیچے ٹھنڈی ہوا نکلیں چل رہی ہیں۔ چونکہ بستی کے لوگ تین
دن سے سخت گرمی کی وجہ سے جھلجھلائے ہوئے تھے، اس لئے سارے بستی والے بہت اشتیاق کے ساتھ
بستی چھوڑ کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے، تاکہ یہاں ٹھنڈی ہواؤں کا لطف اُٹھائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ
اُن لوگوں کو بادل کے نیچے اس لئے جمع کرنا چاہے تھے تاکہ سب پر ایک ساتھ عذاب نازل کر دیا
جائے۔ چنانچہ جب وہ سب وہاں جمع ہو گئے تو وہی بادل جس میں سے ٹھنڈی ہوا نکلیں آ رہی تھیں، اس
میں سے آگ کے انگارے برسا شروع ہو گئے، اور ساری قوم ان انگاروں کا نشانہ بن کر مجلس کر ختم ہو
گئی۔ اسی واقعہ کی طرف قرآن کریم نے ان الفاظ سے اشارہ فرمایا کہ:

فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَلْنَاهُمْ عَذَابَ يَوْمِ الظُّلُمَةِ (۲)

ترجمہ: یعنی انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، اس کے نتیجے میں ان کو
ساتھ لے والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔

ایک اور جگہ فرمایا:

مَنْ بَلَغَ مِنْكُمْ لَمْ يَسْكُنْ بَيْنَ مَنْ يَنْبَغِيهِمْ إِلَّا قَبْلَ أَنْ يُخْتَارَ بَيْنَهُمْ (۱)

یعنی یہ ان کی بیعتیں دیکھو، جو ان کی بلاغت کے بعد آباد بھی نہیں ہو سکیں، مگر بہت کم، ہم علی ان کے سارے ہاں و دولت اور جائیداد کے وارث بن گئے۔

وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ کم ٹاپ کر، کم ٹول کر، ملاوٹ کر کے، دھوکہ دے کر ہم اپنے مال و دولت میں اضافہ کریں گے، لیکن وہ سامانی دولت دھرنی کی دھری رہ گئی۔

یہ آگ کے انگارے ہیں

اگر تم نے ذخیرہ مار کر ایک تولہ، یا دو تولہ، یا ایک پمٹا تک یا دو پمٹا تک مال خریدا تو کم دے دیا، اور چھپے کھالے، دیکھتے ہیں تو یہ پیسے ہیں، لیکن حقیقت میں آگ کے انگارے ہیں، جس کو تم اپنے ہاٹ میں ڈال رہے ہو۔ حرام مال اور حرام کھانے کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ الْمُبِغِينَ بِالْأَمْوَالِ لَنُورِثُنَّهُمْ وَلَنُؤْتِيَهُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ذَرْعًا
وَمَن يَبْغِ يَبْغِ بَيْنَ يَدَيْهِ (۲)

یعنی جو لوگ بیسوں کا مال غلاما کھاتے ہیں، اور حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھڑک رہے ہیں، جو لقمے حلق سے نیچے آ کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں آگ کے انگارے ہیں، اگرچہ دیکھتے میں وہ وہاں پہنچ رہے ہیں اور مال و دولت نظر آ رہا ہے۔ کیونکہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی کر کے یہ پیسے حاصل کیے گئے ہیں۔ یہ پیسے اور یہ مال و دولت دنیا میں بھی طاعی کا سبب ہے، اور آخرت میں بھی تباہی کا ذریعہ ہے۔

اجرت کم دینا گناہ ہے

اور یہ کم مانجانا اور کم تولنا صرف تجارت کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ کم مانجانا اور کم تولنا اپنے خود وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو امام المفسرین ہیں، موطا مفسرین کی ابتدائی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

(۱) سورۃ القصص ۵۸۔

(۲) سورۃ النساء ۱۰۔

"شدة العذاب يومئذ للمتطعنين من الصلاة والطهارة والصيام وغير ذلك من العبادات." (۱)

یعنی قیامت کے روز سخت عذاب ان لوگوں کو بھی ہوگا جو اپنی نماز، زکوٰۃ اور روزے اور دوسری عبادات میں کمی کرتے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ عبادات میں کوتاہی کرنا، اس کو پورے آداب کے ساتھ ادا نہ کرنا بھی تطہیف کے اعتبار داخل ہے۔

مزدور کو مزدوری فوراً دے دو

پاکستان ایک آفاقی مزدور سے پر اپورا کام لیتا ہے، اس کو ذرا سی بھی سہولت دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن تنخواہ دینے کے وقت اس کی جان نکلتی ہے، اور پوری تنخواہ نہیں دیتا، یا صحیح وقت پر نہیں دیتا، مال منول کرتا ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، اور تطہیف میں داخل ہے۔ حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے:

"اعطوا الاجير أجره قبل ان يفترقه." (۲)

یعنی مزدور کو اس کی مزدوری پہلے تنگ ہونے سے پہلے دوا کر دو۔

اس لئے کہ جب تم نے اس سے مزدوری کرائی، کام لے لیا تو اب مزدوری دینے میں تاخیر کرنا جائز نہیں۔

نوکر کو کھانا کیسا دیا جائے؟

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب فاضل فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک نوکر رکھا، اور نوکر سے یہ طے کیا کہ تمہیں ماہانہ تنخواہ دی جائے گی، اور روزانہ دو وقت کا کھانا دیا جائے گا، لیکن جب کھانے کا وقت آیا تو خود خوب پلاؤ زردے آڑے، اعلیٰ درجے کا کھانا نکلیا، اور پراچھا کھانا جس کو ایک مقول اور شریف آدمی پسند نہ کرے، وہ نوکر کے حوالے کر دیا تو یہ بھی تطہیف ہے، اس لئے کہ جب تم نے اس کے ساتھ دو وقت کا کھانا طے کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو اتنی مقدار میں ایسا کھانا دے گے جو ایک مقول آدمی پسند کرکھا سکے، لہذا اب اس کو بچا کچھا کھانا دینا اس کی حق تلفی اور اس کے ساتھ نا انصافی ہے، لہذا یہ بھی تطہیف کے اندر داخل ہوگی۔

(۱) ترمذی، معجم تفسیر ابن عباس، سورۃ المطففین۔

(۲) رواہ ابن ماجہ، ابواب الاکام، باب الجرائد، جلد اول، صفحہ نمبر ۵۸۔

ملازمت کے اوقات میں ڈنڈی مارنا

بعض ایک شخص کسی جگہ میں، کسی دفتر میں آٹھ گھنٹے کا ملازم ہے، تو گویا کہ اس نے یہ آٹھ گھنٹے اس جگہ کے ہاتھ فروخت کر دیے ہیں، اور یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ میں آٹھ گھنٹے آپ کے پاس کام کروں گا۔ اور اس کے بعض اس کو اجرت اور تنخواہ ملے گی۔ اب اگر وہ اجرت تو پوری لیتا ہے، لیکن اس آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی میں کمی کر لیتا ہے، اور اس میں سے کچھ وقت اپنے ذاتی کاموں میں صرف کر لیتا ہے تو اس کا یہ عمل بھی حلال ہے۔ کہ اندرونی طور پر وہ اس سے منع ہے، اس کا کبیرہ ہے، یہ بھی اسی طرح گناہ و گارہ ہے جس طرح کم ناپنے اور کم تولنے والا گناہ و گارہ ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اس نے اگر آٹھ گھنٹے کے بجائے سات گھنٹے کام کیا تو ایک گھنٹے کی ڈیوٹی مار دی۔ گویا کہ اجرت کے وقت اپنا حق اجرت تو پورا لے رہا ہے، اور جب دوسروں کے حق دینے کا وقت آیا تو کم دے رہا ہے۔ لہذا تنخواہ کا وہ حصہ حرام ہوگا جو اس وقت کے بدلے میں ہوا، جو اس نے اپنے ذاتی کاموں میں صرف کیا۔

ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا

کسی زمانے میں تو دفاتر میں ذاتی کام پوری چھپے ہو کر رہتے تھے، مگر آجکل دفاتر کا یہ حال ہے کہ ذاتی کام پوری چھپے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بلکہ کھلم کھلا، علانیہ، ڈنگے کی چوٹ پر کیا جاتا ہے۔ اپنے مطالبات پیش کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہیں کہ تنخواہیں جو عداؤں، ملاؤں، بیڑ عداؤں، فلاں فلاں مراعات ہمیں دو، اور اس مقصد کے لئے احتجاج کرنے، جیسے جیسے کرنے اور نعرے لگانے کے لئے، ہڑتال کرنے کے لئے ہر وقت تیار ہیں، لیکن یہ دیکھتے کہ ہمارے ذمے کیا حقوق عائد ہو رہے ہیں؟ ہم ان کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہم نے آٹھ گھنٹے کی ملازمت اختیار کی تھی، ان آٹھ گھنٹوں کو کتنی دیانت اور امانت کے ساتھ خرچ کیا اس کی طرف بالکل دھیان نہیں جاتا۔ یاد رکھو، ایسے ہی لوگوں کے لئے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے۔ جو دوسرے کے حقوق میں کمی کرتے ہیں، اور جب دوسروں سے حق وصول کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت پورا پورا لینے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا، اس میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔

دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ

آپ حضرات نے دارالعلوم دیوبند کا نام سنا ہوگا۔ اس آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے اس دورے کو اس امت کے لئے رحمت بنا دیا اور یہاں ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یاد میں تازہ کر دیں۔ میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ سے سنا کہ دارالعلوم دیوبند کے ابتدائی دور میں اساتذہ کا یہ معمول تھا کہ دارالعلوم کے وقت میں اگر کوئی مہمان ملنے کے لئے آجاتا تو جس وقت وہ مہمان آتا اس وقت گھڑی دیکھ کر وقت نوٹ کر لیتے۔ اور یہ نوٹ کر لیتے کہ یہ مہمان درمہ کے اوقات میں سے اتنا وقت میرے پاس رہا۔ پورا مہینہ اس طرح کرتے، اور جب مہینہ ختم ہو جاتا تو اساتذہ ایک درخواست پیش کرتے کہ چونکہ ملاں ملاں پیام میں اتنی دیر تک میں مہمان کے ساتھ مشغول رہا، اس وقت کو دارالعلوم کے کام میں صرف نہیں کر سکا، لہذا میری تنخواہ میں سے اس وقت کی تنخواہ کاٹ لی جائے۔

تنخواہ حرام ہوگی

آج تنخواہ دینے والے کی درخواست دینے کے بارے میں تو آپ روزانہ سنتے ہیں، لیکن یہ کہیں سننے میں نہیں آتا کہ کسی نے یہ درخواست دی ہو کہ میں نے دفتری اوقات میں اتنا وقت ذاتی کام میں صرف کیا تھا، لہذا میری تنخواہ کاٹ لی جائے۔ یہ عمل وہی نقص کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی فکر ہو۔ آج ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے، مزدوری کرنے والے، ملازمت کرنے والے لوگ کتنا وقت دیانت داری کے ساتھ اپنی ذمہ داری پر صرف کر رہے ہیں؟ آج ہر جگہ نصاب پر پابندی، طلبہ خدام پر پابندی، اور دفتر کے باہر دھوپ میں کھڑی ہے، اور صاحب بہادر اپنے عزیز کنبہ بیٹے کمرے میں مہمانوں کے ساتھ کپ شپ میں مصروف ہیں۔ چائے پانی جارہی ہے۔ ناشتہ ہو رہا ہے۔ اس طرز عمل میں ایک طرف تو تنخواہ حرام ہو رہی ہے، اور دوسری طرف طلبہ خدا کو پریشان کرنے کا کتنا داغ ہو رہا ہے۔

سرکاری دفاتر کا حال

ایک سرکاری جگہ کے ذمہ دار افسر نے مجھے بتایا کہ میرے ذمے یہ ذمہ داری ہے کہ میں ملازمین کی حاضری لگاؤں۔ ایک ہفتہ کے بعد ہفتہ بھر کا چھٹا تیار کر کے افسر والا کو پیش کرتا ہوں، تاکہ اس کے

مطابق نفعوا میں تیار کی جائیں، اور میرے گھنے میں تو جوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسا ہے جو ماہریت والے نوجوان ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ اولاً تو دفتر میں آتے ہی نہیں ہیں، اور اگر بھی آئے بھی ہیں تو ایک دو گھنٹے کے لئے آتے ہیں، اور یہاں آکر بھی یہ کرتے ہیں کہ دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ کینٹین میں بیٹھ کر مپ شپ کرتے ہیں، اور مشکل سے آدھا گھنٹہ دفتری کام کرتے ہیں، اور چلے جاتے ہیں۔ میں نے حاضری کے رجسٹر میں لکھ دیا کہ یہ حاضر نہیں ہوئے تو وہ لوگ ہسٹول اور ریو اور سے لے کر مجھے مارنے کے لئے آگئے، اور کہا کہ ہماری حاضری کیوں نہیں لگائی؟ فوراً ہماری حاضری لگا دی۔ اب مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ اگر حاضری لگاتا ہوں تو بھوٹ ہوتا ہے، اور اگر نہیں لگاتا ہوں تو ان لوگوں کے فیصلے، غضب کا نشانہ بنتا ہوں۔ میں کیا کروں؟ آج ہمارے دفتر میں کیا یہ حال ہے۔

اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوتاہی

اور سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس حق کی ادائیگی میں کمی کرنا بھی گنہگار بننے اور کم تو لے میں داخل ہے۔ مثلاً نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور نماز کا طریقہ بتا دیا گیا کہ اس طرح قیام کرو، اس طرح رکوع کرو، اس طرح سجدہ کرو، اس طرح اطمینان کے ساتھ اور اس طرح اطمینان کے ساتھ سارے ادا کرنا ادا کرو۔ اب آپ نے جلدی جلدی اطمینان کے ایک منٹ کے اندر نماز پڑھ لی۔ نہ سجدہ اطمینان سے کیا۔ نہ رکوع اطمینان سے کیا۔ تو آپ نے اللہ کے حق میں کوتاہی کر دی۔ پتہ نہ چھو نہ رت شریف میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے جلدی جلدی نماز ادا کر لی۔ نہ رکوع اطمینان سے کیا۔ نہ سجدہ اطمینان سے کیا۔ تو ایک صحابی نے ان کی نماز دیکھ کر فرمایا کہ

”لقد ضلعت“

تم نے نماز کے اندر غلطی کی، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر حق ادا نہیں کیا۔

یاد رکھئے، کسی کا بھی حق ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کا حق ہو، یا بندے کا حق ہو، اس میں جب کسی اور کو تاحی کی جائے تو یہ بھی ناپ تول میں کمی کے حکم میں داخل ہوگی۔ اور اس پر وہ ساری وعیدیں صادق آئیں گی جو قرآن کریم نے ناپ تول کی کمی پر بیان کی ہیں۔

ملاوٹ کرنا حق تلفی ہے

اسی طرح ”تلف“ کے معنی مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جو چیز فروخت کی، وہ خاص فروخت نہیں، بلکہ اس کے اندر ملاوٹ کر دی۔ یہ ملاوٹ کرنا کم بنے ہوئے کم تو لے میں اس لحاظ

سے داخل ہے کہ مثلاً آپ نے ایک سیر آنا فروخت کیا۔ لیکن اس ایک سیر آنے میں خالص آنا تو آدھا سیر ہے اور آدھا سیر کوئی اور چیز ملا دی ہے۔ اس ملاوٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ خریدار کا بوجھ تھا کہ اس کو ایک سیر آنا ملے، وہ حق اس کو چھرا نہیں ملا، اس لئے یہ بھی حق ٹھنی میں داخل ہے۔

اگر تھوک فروش ملاوٹ کرے؟

بعض لوگ یہ اذکار پیش کرتے ہیں کہ ہم خود فروشن ہیں۔ ہمارے پاس تھوک فروشوں کی طرف سے جیسا مال آتا ہے، وہ ہم آگے فروخت کر دیتے ہیں۔ لہذا اس صورت میں ہم ملاوٹ نہیں کرتے، ملاوٹ تو تھوک فروش کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں الاموال دو چیز دیکھائی آگے فروخت کرنی پڑتی ہے۔ اس اذکار کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک شخص خود مال نہیں بناتا، اور نہ ملاوٹ کرتا ہے، بلکہ دوسرے سے مال لے کر آگے فروخت کرتا ہے تو اس صورت میں خریدار کے سامنے یہ بات واضح کر دے کہ میں اس بات کا ذمہ دار نہیں کہ اس میں ٹھنی اصلیت ہے، اور ٹھنی ملاوٹ ہے۔ البتہ میری معلومات کے مطابق اتنی اصلیت ہے اور اتنی ملاوٹ ہے۔

دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں

ہن ابی هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على
صبرة من طعام فاحمل يده فيها فالت مصاعبه سلام فقال يا صاحب
الطعام ما هذا؟ قال اصنعت لسماء وارسول الله صلى الله عليه وسلم
الطعام حتى يراءوا السلام ثم طال من عشر فبسر ما (۱)

ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ بازار شریف سے گئے، وہاں آپ ﷺ نے دیکھا کہ ایک شخص گندم بیچ رہا ہے۔ آپ ﷺ اس کے قریب تشریف لے گئے اور گندم کی ڈھیری میں اپنا ہاتھ ڈال کر اس کو اوپر پیچھ کر آیا کہ آہ تو اچھا گندم ہے، اور نیچے ہاتھ اور پانی کے اندر گویا آہ کر خراب ہو جائے والا گندم ہے۔ اس پر دیکھنے والا حسبِ اوپر سے دیکھتا ہے تو اس کو یہ نظر آتا ہے کہ گندم بہت اچھا ہے۔ حضور اقدس ﷺ نے اس شخص سے فرمایا کہ تم نے یہ غریب والا گندم آپ نہیں نہیں رکھا، کہ خریدار کو معلوم ہو جائے کہ یہ گندم ایسا ہے۔ وہ لینا چاہے تو لے لے، نہ لینا چاہے تو چھوڑ دے۔ اس

(۱) رواہ ترمذی، کتاب البیوع، باب اجابی الرضا فی البیوع، صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب قول النبی
صلی اللہ علیہ وسلم: من غش فليس منا

مخلص نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ! ہارش کی وجہ سے کچھ گندم خراب ہو گئی تھی، اس لئے میں نے اس کو بیچے کر دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کیا نہ کرو، بلکہ اس کو اوپر کر دو، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ

”من عیش فلیس منا“

جو مخلص ہو کر دے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی جو مخلص حالات کر کے دھوکہ دے کہ بظاہر تو خالص چیز بیچ رہا ہے لیکن حقیقت میں اس میں کوئی دوسری چیز ملا دی گئی ہے یا بظاہر تو پوری چیز دے رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ اس سے کم دے رہا ہے تو یہ خس اور دھوکہ ہے اور جو مخلص یہ کام کرے وہ وہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ دیکھئے ایسے مخلص کے بارے میں حضور اقدس ﷺ کتنی سخت بات فرما رہے ہیں، لہذا جو چیز بیچ رہے ہو، اس کی حقیقت خریدار کو بتا دو کہ اس کی یہ حقیقت ہے لیکن خریدار کو دھوکے میں اور اندھیرے میں رکھنا منافقت ہے، مسلمان اور مومن کا شیوہ نہیں ہے۔

بیوی کے حقوق میں کوتاہی گناہ ہے

ای طرح آج شوہر بیوی سے تو سارے حقوق وصول کرنے کو تیار ہے، وہ ہر بات میں بھری اطلاعات بھی کر رہے، کھانا بھی پکائے، گھر کا انتظام بھی کرے، بچوں کی پرورش بھی کرے، ان کی تربیت بھی کرے، اور میرے ماتھے پر چھک بھی نہ آنے دے اور چشم و ابرو کے اشارے کی منتظر ہے، یہ سارے حقوق وصول کرنے کو شوہر تیار ہے۔ لیکن جب بیوی کے حقوق ادا کرنے کا وقت آئے، اس وقت وظری مار جائے اور ان کو ادا نہ کرے، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو حکم فرمادیا ہے کہ

”وَعَلَيْكُمْ مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ مِنْ ذَلِكُمْ“ (۱)

یعنی بیویوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔

”تَحِلُّ لَكُمْ عَلَيْكُمْ مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكُمْ“ (۲)

یعنی تم میں سے بہترین مخلص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہو۔

ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

”الْمَرْءُ صَوَابٌ لِمَا عَمِلَ“ (۳)

یعنی عورتوں کے حق میں بھلائی کرنے کی نصیحت کو قبول کر لو یعنی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔

(۱) سورہ النساء: ۱۱ (۲) ماہنامہ خدی، کتاب الرضا، باب ما جاء فی حق المرأة علی زوجها۔

(۳) رواہ البخاری، کتاب الکلاخ، باب المرأة علی زوجها۔

اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ تو ان کے حقوق کی ادائیگی کی اتنی تاکید فرما رہے ہیں، لیکن اب کیا یہ حال ہے کہ ہم اپنی عورتوں کے پورے حقوق ادا کرنے کو تیار نہیں۔ یہ سب کم بختی اور کم توانی کے اندر داخل ہے، اور شرما حرام ہے۔

مہر معاف کرنا حق تلفی ہے

ساری زندگی میں ایسے چوبی عورت کا ایک ہی مالی حق شوہر کے ذمے واجب ہوتا ہے، وہ ہے مہر، وہ بھی شوہر ادا نہیں کرتا۔ اسی لیے ہے کہ ساری زندگی تو مہر ادا نہیں کیا۔ جب مرنے کا وقت آیا تو مہر مرگ پر پڑے ہیں۔ دنیا سے جانے والے ہیں۔ رخصتی کا سحر ہے۔ اس وقت بیوی سے کہتے ہیں کہ مہر معاف کر دو، اب اس موقع پر بیوی کیا کرے؟ کیا رخصت ہونے والے شوہر سے یہ کہہ دے کہ میں معاف نہیں کرتی، چنانچہ اس کو مہر معاف کرنا پڑتا ہے۔ ساری عمر اس سے ڈاکو ڈاٹھایا، ساری عمر تو اس سے حقوق طلب کیے، لیکن اس کا حق دینے کا وقت آیا تو اس میں ڈھکی چھپی ہو گئی۔

نفقہ میں کمی حق تلفی ہے

یہ تو مہر کی بات تھی، نفقہ کے اندر شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس کو نفاذ دیا جائے کہ وہ آزادی اور اطمینان کے ساتھ گزارہ کر سکے، اگر اس میں کمی کرے گا تو یہ بھی گم جا پئے اور کم توانی کے اندر داخل ہے، اور حرام ہے۔ خلاصہ یہ کہ جس کسی کا کوئی حق دوسرے کے ذمے واجب ہو، وہ اس کو پورا ادا کرے۔ اس میں کمی نہ کرے، ورنہ اس غصب کا مستحق ہوگا جس عذاب کی وعید اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہے۔

یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے

اس لوگوں کا یہ حال ہے کہ جب ہم جنس، نہ کر بیٹھے ہیں تو حالات پر تبصرہ کرتے ہیں کہ بہت حالات غراب ہو رہے ہیں۔ جانتی ہے، بے چینی ہے، ڈاکے پڑ رہے ہیں، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، معاشی بحالی کے اندر جکڑا ہیں۔ یہ سب تبصرے ہوتے ہیں۔ لیکن کوئی شخص ان تمام پریشانیوں کا حل تلاش کر کے اس کا علاج کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ مجلس کے بعد دامن ہمارا ڈراؤ جو تے ہیں۔

ارے، یہ دیکھو کہ جو کچھ ہو رہا ہے، وہ خود سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ کوئی کرنے والا کر رہا ہے۔ اس کائنات کا کوئی ذرہ اور کوئی پہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر بد معنی اور

ہے تحقیق آدھی ہے تو اس کی شہیت سے آدھی ہے۔ مگر سیاسی بحران پیدا ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی شہیت سے ہو رہا ہے۔ اگر چہ دایاں اور دیکھتیاں ہر وقت میں تو اس کی شہیت سے ہوا رہی ہیں۔ یہ سب کچھ یوں ہو رہا ہے کہ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِمَّنْ فَسُدُّوا أُنْفُسَكُمْ فَسُدُّوا أُنْفُسَكُمْ وَتَلْعَوْنَ عَنَّا عِيقًا﴾ (۱)

یعنی جو کچھ تمہیں نہ لگے، مصیبت نہ لگے، دھبے، وہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کے کثرتِ فی وجہ سے ہے، اور بہت سے لگاؤ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

﴿تَوَلَّوْا بِلُجُجِكُمْ لِمَا أَتَىٰ مِنْ بَشَائِرِكُمْ وَإِنْ تُبْكَرُوا كُنْتُمْ خٰلِفِي جُنُودِهِمْ﴾ (۲)

یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ہر گناہ پر بکڑ کرنے پر توجہ نہ کرنے پر کوئی چیز کہے والا جانور باقی نہ رہے۔ سب بدل کر بر باد ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی نعمت سے اور اپنی رحمت سے بہت سے گناہ معاف کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب تم مد سے بڑھ جاتے ہو، اس وقت اس دنیا کے اندر بھی تم پر عذاب نازل کیے جاتے ہیں تاکہ تم سنبھل چلو، اگر اب بھی سنبھل گئے تو تمہاری باقی زندگی بھی درست ہو جائے گی اور آخرت بھی درست ہو جائے گی، لیکن اگر اب بھی نہ سنبھلو تو یہ درگھواری کے اندر تو تم پر عذاب آکر رہا ہے، اللہ پرانے آخرت کا عذاب اب تم سے بھی زیادہ سخت ہے۔

حرام کے پیسوں کا نتیجہ

آج ہر شخص اس قسم میں ہے کہ کسی طرح وہ پیسے ملدے سے ہاتھ آجائے، اس کا کل کے بجائے آج کل کے ہائیں، چاہے عدلی طریقے سے ملے، یا حرام طریقے سے ملے، اہم کہ اسے کر میں، اگر فریب دے کر میں، یا دوسرے کی جیب کاٹ کر ملے، لیکن مل جائیں۔ وہ درگھواری فکر کے نتیجے میں تمہیں وہ پیسے مل جائیں گے، لیکن وہ پیسے نہ جانے کتنی جلدی رقم تمہاری جیب سے نکل کر لے جائیں گے۔ یہ وہ پیسے انہی میں تمہیں بھی امن اور سکون نہیں دے سکتے۔ یہ وہ پیسے تمہیں جھینٹ دے سکتے۔ اگر سنے کہ یہ وہ پیسے تم نے حرام طریقے سے اور دوسرے کی جیب پر ڈاکہ ڈال کر، دوسرے انسان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر حاصل کیے ہیں۔ لہذا گتھی میں تو یہ پیسے شاید فائدہ نہ کریں، لیکن شہیں جھینٹے نہیں لیں گے۔ اور کوئی دوسرا شخص تمہاری جیب پر ڈاکہ ڈال دے گا، اور اس سے زیادہ ان کا کر سنے دے گا۔ آج بازار میں ہیں تو رہا ہے کہ آپ نے ملاوٹ کر کے دھوکہ دے کر پیسے کما گئے۔ دوسری طرف دھوکہ دہاؤ آپ کی دکان میں داخل ہوئے، اور اسلو کے زور پر آپ کا سامان اٹھا کر

لے گئے۔ اب نتائج، جو میرے آپ نے حرام طریقے سے کرائے تھے، وہ لاکھ منہ ثابت ہوئے یا نقصان دہ ثابت ہوئے؟ لیکن اگر تم حرام طریقہ اختیار نہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست رکھتے تو اس صورت میں یہ پیسے اگرچہ کتنی عین کچھ کم ہوتے، لیکن تمہارے لئے آرام اور سکون اور صحت کا ذریعہ بنتے۔

عذاب کا سبب گناہ ہیں

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بہت امانت اور دیانت کے ساتھ بیچے کھائے تھے، اس کے باوجود ہماری دکان پر بھی آٹکڑ گئے، اور لوٹ کر لے گئے۔ بات یہ ہے کہ اگر انہیں کر دیکھ کر چہرہ تم نے امانت اور دیانت سے کرائے تھے، لیکن بغیر کر دے کر تم سے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور سرزد ہوا ہوگا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تمہیں مسیت پہنچا رہی ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کے کثرت کی وجہ سے پہنچ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہو، لیکن اس کا خیال در دھیان نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ تم نے زکوٰۃ پوری ادا نہ کی ہو، یا زکوٰۃ کا حساب صحیح نہ کیا ہو۔ یا اور کوئی گناہ کیا ہو۔ اس کے نتیجے میں یہ عذاب تم پر آیا ہو۔

یہ عذاب سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا

»ہرے یہ کہ جب کوئی گناہ معاشرے میں پھیل جاتا ہے، اور اس گناہ سے کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوتا تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آتا ہے تو عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے اس گناہ کا ارتکاب کیا تھا، اور کس نے نہیں کیا تھا۔ بلکہ وہ عذاب عام ہوتا ہے، تمام لوگ اس کی لپیٹ میں آجاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے:

”وَلَا تَقْنُوتُوا جُنَّةً لَا تَحْتَمِلُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ عِلْمُ غَايَةِ“ (۱)

یعنی اس عذاب سے ڈرو، جو صرف ظالموں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا۔

بلکہ ہر لوگ ظلم سے علیحدہ تھے، وہ بھی اس عذاب میں پکڑے جائیں گے، اس لئے کہ اگرچہ یہ لوگ خود تو ظالم نہیں تھے، لیکن کبھی ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہیں کی، کبھی ظلم کو مٹانے کی جدوجہد نہیں کی، اس ظلم کے خلاف ان کی پیشانی پر علی نہیں آیا، اس لئے گویا کہ وہ بھی اس ظلم میں ان کے ساتھ شامل تھے۔ لہذا یہ کہنا کہ ہم تو بڑی امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کر رہے تھے، اس کے

یاد رکھو، جو اسے ہاں چوری ہوگی اور ڈاکر چ گیا، واقعی بات کہہ دینا کافی نہیں۔ اس لئے کہ اس امانت اور دیانت کو دوسروں تک پہنچانے کا کام تم نے انجام نہیں دیا، اس کو چھوڑ دیا، اس لئے اس عذاب میں ہم بھی گرفتار ہو گئے۔

غیر مسلموں کی ترقی کا سبب

ایک زمانہ دو قاصد مسلموں کا یہ شیوہ تھا کہ تجارت بالکل صاف ستھری ہو۔ اس میں دیانت اور امانت ہو۔ دھوکہ اور فریب نہ ہو۔ آج مسلموں نے تو ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور انگریزوں اور امریکیوں اور دوسری مغربی اقوام نے ان چیزوں کو اپنی تجارت میں انشاء کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی تجارت کو فروغ ہو رہا ہے۔ دنیا بھر چھا گئے ہیں۔ پھرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھو، باطل کے اندر بھی فہم کرنے اور ترقی کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ اس لئے کہ قرآن کریم کا صاف ارشاد ہے:

”إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَاهِقًا“

یعنی باطل تو مٹنے کے لئے آیا ہے، لیکن اگر کبھی نہیں یہ نظرتائے کہ کوئی باطل ترقی کر رہا ہے، پھر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگ گئی ہے۔ اور اس حق چیز نے اس کو ابھار دیا ہے۔ لہذا یہ باطل لوگ جو ظاہر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، محمد رسول اللہ ﷺ پر ایمان نہیں رکھتے، اس کا خلاف تو یہ تھا کہ ان کو دنیا کے اندر بھی دلیل اور دھوکا کر دیا جاتا۔ لیکن ہم حق چیزیں ان کے ساتھ لگ گئیں، وہ امانت اور دیانت جو حضور اللہ ﷺ نے ہمیں سکھائی تھی، وہ انہوں نے اختیار کر لی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت کو ترقی عطا فرمائی۔ آج وہ چوری دنیا پر چھا گئے۔ اور ہم نے غمخوار سے بے نفع بنی خاطر امانت اور دیانت کو چھوڑ دیا، اور دھوکہ فریب کو اختیار کر لیا۔ اور یہ نہ سہا کہ یہ دھوکہ اور فریب آگے چل کر ہماری اپنی تجارت کو تباہ و برباد کر دیں گے۔

مسلمانوں کا طرہ امتیاز

مسلمان کا ایک طرہ امتیاز یہ ہے کہ وہ تجارت میں کبھی دھوکہ اور فریب نہیں دیتا، بے قول میں کبھی کمی نہیں کرتا، کبھی ملائت نہیں کرتا، امانت اور دیانت کو کبھی ہاتھ سے نہیں جاتے دیتا۔ حضور اللہ ﷺ نے دنیا کے سامنے ایسی ہی معاشرہ پیش کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شکل میں ایسے ہی لوگ تیار کیے جنہوں نے تجارت میں بڑے بڑے نقصان کو گوارہ کر لیا، لیکن دھوکہ اور فریب دینے کو گوارہ نہیں

اپنے معاملات صاف رکھیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اپنے معاملات صاف رکھیں

الحمد لله نعمته ونستغفره ونؤمن به ونشركل حبه، ونعوذ بالله من شرور غفسه ومن سيئات عمله، من بعدد الله فلا مضل له ومن بطلته فلا حادى له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وازارك وسنم تليقا كبيرا كبيرا.

ما بعد:

فَأَقْوَذُ بِاللّٰهِ مِنْ فَتْنَتِيْ فَرَجِمْ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ تَسْكَهَ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَلَا تَكُونُوا بِمَا ذَرَكْتُمْ تَجَارَةً
عَنِ تَرَاضٍ بَيْنَكُمْ“ (۱)

اٰمَنَّا بِاللّٰهِ حَقِّيْ اللّٰهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ، وَحَقِّيْ رَسُوْلُهُ الْفَرِيْدُ، وَنَحْنُ
عَلٰى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

معاملات کی صفائی۔ دین کا اہم رکن

یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسے دین کے ایک بہت اہم رکن سے متعلق ہے، وہ دین کا اہم رکن ”معاملات کی درستی اور اس کی صفائی“ ہے۔ یعنی انسان کا معاملات میں اچھا ہونا اور خوش معاملہ ہونا، اسے دین کا بہت اہم باب ہے۔ لیکن انہوں نے یہ ہے کہ یہ دین کا اتنا اہم باب ہے، ہم لوگوں نے اتنا ہی اس کو اپنی زندگی سے خارج کر رکھا ہے۔ ہم نے دین کو صرف چند عبادات مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، وغایت اور داد میں منحصر کر لیا ہے، جن میں دوپے سے لے کر دین کا جو باب ہے، اس کو ہم نے بالکل آڑو چھوڑا ہوا ہے، گویا کہ دین سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ حالانکہ

سناہی شریعت کے احکام کا مکرر پڑھنا تو نفرت سے متعلق جہاں احکام ہیں وہ ایک چوتھائی ہیں اور تین چوتھائی احکام معاملات اور معاشرت سے متعلق ہیں۔

تین چوتھائی دین معاملات میں ہے

فقہی ایک مشہور کتاب ہے جو ہمارے تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اور اس کتاب کو پڑھ کر لوگ، علم بنتے ہیں، اس کا نام ہے ”ہدایہ“ اس کتاب میں طہارت سے لے کر میراث تک شریعت کے جتنے احکام ہیں، وہ سب اس کتاب میں جمع ہیں۔ اس کتاب کی چار جلدیں ہیں، پہلی جلد عبادات سے متعلق ہے جس میں طہارت کے احکام، نماز کے احکام، زکوٰۃ، روزے اور حج کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اور باقی تین جلدیں معاملات یا معاشرت کے احکام سے متعلق ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ دین کے احکام کا ایک چوتھائی حصہ عبادات سے متعلق ہے اور تین چوتھائی حصہ معاملات سے متعلق ہے۔

معاملات کی خرابی کا عبادت پر اثر

پھر اللہ تعالیٰ نے ان معاملات کا یہ مقام رکھا ہے کہ اگر انسان روزے پیسے کے معاملات میں طلال و حرام کا، اور جائز و ناجائز کا امتیاز نہ رکھے تو عبادت پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ یہ سچ ہوتا ہے کہ چاہے وہ عبادت ادا ہو جائے لیکن ان کا اجر و ثواب اور ان کی قبولیت متوقف ہو جاتی ہے۔ وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی عاجزی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس حال میں کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گھر گرا کر اور دروازے پھڑک رہے ہیں کہ یا اللہ! میرا یہ مقصد پورا نہ ہو رہا ہے، لہذاں مقصد پورا کر دیجئے۔ بڑی عاجزی ہے، الخراج و زکوٰۃ کے ساتھ یہ وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام، اور ان کا جسم حرام آمدنی سے پرورش پایا ہوا، وہی وہی۔ یہاں تک کہ وہ ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہو؟ ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔

معاملات کی تلافی بہت مشکل ہے

دوسری جتنی عبادات ہیں، اگر ان میں کوتاہی ہو جائے تو اس کی تلافی آسان ہے۔ مثلاً نماز میں جھوٹ گئیں، تو سب اپنی زندگی میں قصداً نمازیں ادا کر لو، اور اگر زندگی میں ادا نہ کر سکیں تو وصیت کر جاؤ

کہ اگر میں مر جاؤں اور میری نمازیں ادا نہ ہوئی ہوں تو میرے مال میں سے اس کا نذر پادا کر دیا جائے اور تو بہ کر لو۔ انشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں عطا ہوا جائے گی۔ لیکن اگر کسی دوسرے کا مال نا جائز طریقے پر کھالیا تو اس کی عاقبت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک صاحب حق معاف نہ کرے۔ چاہے تم ہزار تو بہ کرتے رہو، ہزار نفلیں دے دینے رہو۔ اس لئے معاملات کا باب بہت اہمیت رکھتا ہے۔

حضرت قحطانؑ اور معاملات

اسی وجہ سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب قحطانؑ کے یہاں تصوف اور طریقت کی تعلیمات میں معاملات کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اپنے سر پر یمن میں سے کسی کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ اس نے اپنے مسملوات، انوافل اور اورواد و تکالیف پر سے نہیں کیے تو اس کی وجہ سے دنیا بھوکا ہے اور اس سر پر سے کہہ دیتا ہوں کہ ان کو پورا کر لو، لیکن اگر کسی سر پر کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس نے روپے پیسے کے معاملات میں گزبزدی ہے تو مجھ سے اس سر پر سے نفرت ہو جاتی ہے۔

معاملات کی خرابی سے زندگی حرام

انہی روپے پیسے کے معاملات میں کمال احتیاط کی وجہ سے یہ بات مشہور تھی کہ جب کوئی شخص رابطے کے دفتر میں اپنے سامان کا وزن کرارہا ہوتا تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ شخص قحطان بھون جانے والا ہے۔ اور حضرت قحطانؑ کے متعلقین میں سے ہے۔ حضرت والا کی بہت سی باتیں لوگوں نے لے کر مشہور کر دیں، لیکن یہ پہلو کہ ایک جیسے بھی شریعت کے خلاف کسی ذریعہ سے ہمارے پاس نہ آئے، یہ پہلو انھوں سے اونچل ہو گیا۔ آج سیکڑے لوگ اس قسم کے معاملات کے اندر جھکا ہیں اور ان کو خیال بھی نہیں رہتا کہ ہم یہ معاملات شریعت کے خلاف اور ناجائز کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے ملکہ کام کر کے چند پیسے بچائے تو وہ چند پیسے حرام ہو گئے اور وہ حرام مال ہمارے دوسرے مال کے ساتھ ملنے کے نتیجے میں اس کے نہ سے اثرات ہمارے مال میں پھیل گئے۔ پھر اسی مال سے ہم کھانا کھا رہے ہیں، اسی سے کپڑے پہنا رہے ہیں، اسی سے لباس پہنا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری پوری زندگی حرام ہو رہی ہے۔ اور ہم چونکہ بے حس ہو گئے ہیں، اس لئے حرام مال اور حرام آمدنی کے نہ سے نتائج کا ہمیں ادراک بھی نہیں۔ یہ حرام مال ہماری زندگی میں کیا فساد مچا رہا ہے، اس کا ہمیں احساس نہیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ احساس عطا فرماتے ہیں، ان کو پتہ لگتا ہے کہ حرام چینی کیا ہوتی ہے۔

حرام کی دو قسمیں

یہ جو آج ہمارے دلوں سے گناہوں کی نفرت مٹتی جا رہی ہے، اور گناہ کے گناہ ہونے کا احساس قہم ہو رہا ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے مال میں حرام مال کی ملاوت ہو چکی ہے۔ پھر ایک تو وہ حرام ہے جو کھلا حرام ہے جس کو ہر شخص جانتا ہے کہ یہ حرام ہے، جیسے رشوت کا مال، سود کا مال، جوا کا مال، دھوکے کا مال، چوری کا مال وغیرہ۔ لیکن حرام کی دوسری قسم وہ حرام ہے جس کے حرام ہونے کا ہمیں احساس ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی حرام ہے اور وہ حرام چیز ہمارے گاہ و پار میں مل رہی ہے۔ اس دوسری قسم کی تفصیل سنئے۔

ملکیت متعین ہونی چاہئے

حضور اقدس ﷺ کی تعلیم یہ ہے کہ معاملات چاہے بھائیوں کے درمیان ہوں، باپ بیٹے کے درمیان ہوں، شوہر اور بیوی کے درمیان ہوں، وہ معاملات بالکل صاف اور بے غبار ہونے چاہئیں اور ان میں کوئی غبار نہ ہونا چاہئے۔ اور ملکیتیں آپس میں متعین ہونی چاہئیں کہ کوئی چیز باپ کی ملکیت ہے اور کوئی چیز بیٹے کی ملکیت ہے۔ کوئی چیز شوہر کی ملکیت ہے اور کوئی چیز بیوی کی ملکیت ہے۔ کوئی چیز ایک بھائی کی ہے اور کوئی چیز دوسرے بھائی کی ہے۔ یہ ساری بات واضح اور صاف ہونی چاہئے۔ یہ نئی کریم اصطلاح کی تعلیم ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس ﷺ نے فرمایا:

”تعاشر واكتالا احوان، تعاملوا كمالا احباب“

یعنی بھائیوں کی طرح رہو، لیکن آپس کے معاملات انہیوں کی طرح کرو۔ مثلاً اگر قرض کا لین دین کیا جا رہا ہے تو اس کو نگھو کہ یہ قرض کا معاملہ ہے، اسے ان کے بعد اس کی واپسی ہوگی۔

باپ بیٹوں کے مشترک کاروبار

آج ہمارا سارا معاشرہ اس بات سے بھرا ہوا ہے کہ کوئی بات صاف ہی نہیں۔ اگر باپ بیٹوں کے درمیان کاروبار ہے تو وہ کاروبار ویسے ہی چل رہا ہے اس کی کوئی وضاحت نہیں ہوتی کہ بیٹے باپ کے ساتھ جو کام کر رہے ہیں وہ آیا شریک کی حیثیت میں کر رہے ہیں، یا ملازم کی حیثیت میں کر رہے ہیں، یا ویسے ہی باپ کی محنت دے کر رہے ہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں مگر شہادت ہو رہی ہے اٹیس قائم ہو رہی ہیں، اکائیں بڑھتی جا رہی ہیں، مال اور جائیداد بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ کس کا کتنا

حصہ ہے۔ اگر ان سے کہا بھی جائے کہ اپنے معاملات کو صاف کرو، تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو غیریت کی بات ہے۔ بھائیوں میں بھائیوں کی کیا ضرورت ہے؟ یا باپ بیٹوں میں معافی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب شاداں ہو جاتی ہیں اور بچے ہو جاتے ہیں، اور شادی میں کسی نے زیادہ خرچ کر لیا اور کسی نے کم خرچ کیا۔ یا ایک بھائی نے مکان بنالیا اور دوسرے نے ابھی تک مکان نہیں بنایا۔ بس اب دل میں شکایتیں اور ایک دوسرے کی طرف سے کینہ پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور اب آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے کہ نکلاں زیادہ کھ گیا اور مجھے کم ملا۔ اور اگر اس دوران باپ کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد بھائیوں کے درمیان جو لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں وہ ان معافی ہوتے ہیں، پھر ان کے صل کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔

باپ کے انتقال پر میراث کی تقسیم فوراً کریں

جب باپ کا انتقال ہو جائے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ فوراً میراث تقسیم کرو۔ میراث تقسیم کرنے میں تاخیر کرنا حرام ہے۔ لیکن آج کل یہ ہوتا ہے کہ باپ کے انتقال پر میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ اور جو بچہ اچھا ہوتا ہے وہ کاروبار پر قابض ہو جاتا ہے، اور بیٹیاں خاموش بیٹھی رہتی ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا کیا حق ہے اور کیا نہیں ہے؟ یہاں تک کہ اسی حالت میں دس سال اور بیس سال گزر گئے، اور پھر اس دوران کسی اور کا بھی انتقال ہو گیا، یا کسی بھائی نے اس کا دوبارہ میں اپنا بیس ملا دیا، پھر سالہا سال گزرنے کے بعد جب ان کی اولاد بڑی ہوئی تو اب جھگڑے کھڑے ہو گئے۔ اور جھگڑے ایسے وقت میں کھڑے ہوئے جب ڈورا ابھی ہوئی ہے۔ اور جب وہ جھگڑے انتہاء کی حد تک پہنچے تو اب مفتی صاحب کے پاس چلے آ رہے ہیں کہ اب آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ مفتی صاحب بچا رہے ایسے وقت میں کیا کریں گے۔ اب اس وقت یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ جس وقت کاروبار کے اندر شرکت تھی، اور بیٹے اپنے باپ کے ساتھ مل کر کاروبار کر رہے تھے، اس وقت بیٹے کس حیثیت میں کام کر رہے تھے؟

مشترک مکان کی تعمیر میں حصہ داروں کا حصہ

بالفاظ ایک مکان بن رہا ہے، تعمیر کے دوران کچھ پیسے باپ نے لگا دیئے، کچھ پیسے ایک بیٹے نے لگا دیئے، کچھ دوسرے بیٹے نے لگا دیئے، کچھ تیسرے بیٹے نے لگا دیئے۔ لیکن یہ پتہ نہیں کہ کون کس حساب سے کس طرح سے کس تناسب سے لگا رہا ہے، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ جو پیسے تم لگا رہے ہو وہ

آپ بطور قرض کے دے رہے ہو اور اس کو دیکھیں لو گے، یہ مکان میں حصہ دار ہیں رہے ہو، یا بطور معاوضہ اور تعاون کے پیشہ دے رہے ہو، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اب مکان تیار ہو گیا اور اس میں رہنا شروع کر دیا۔ اگر جب باپ کا انتقال ہوا یا آپس میں دوسرے مسائل پیدا ہوئے تو اب مکان پر بھڑکے کھڑے ہو گئے۔ اب مفتی صاحب کے پاس چلے آ رہے ہیں کہ ملاں بھائی یہ کہتا ہے کہ میرا اتنا حصہ ہے، مجھے ادا ملنا چاہئے۔ دوسرا کہتا ہے مجھے ادا ملنا چاہئے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی! جب تم نے اس مکان کی تعمیر میں کچھ دینے سے ان وقت تمہاری کیا نیت تھی؟ کیا تم نے بطور قرض دینے سے؟ یا تم مکان میں حصہ دار بننا چاہتے تھے؟ یا باپ کی مدد کرنا چاہتے تھے؟ اس وقت کیا بات تھی؟ تو یہ جواب ملتا ہے کہ ہم نے تو پیسے دیتے وقت کچھ سوچا ہی نہیں تھا، نہ تو ہم نے دے دے کے بارے میں سوچا تھا، اور نہ حصہ دار کی بارے میں سوچا تھا، اب آپ کوئی حل نکالیں۔ جب ذرا ٹھنکی اور سہل ہو گئی، رہا ہے تو اب مفتی صاحب کی مصیبت آئی کہ وہ اس کا حل نکالیں کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے۔ یہ سب اس لئے ہوا کہ معاملات کے بارے میں حضور اللہ کی نبی کریم ﷺ کی تعلیم پر عمل نہیں کیا۔ نفس ہو رہی ہیں، خیر کی نماز ہو رہی ہے، اشراق کی نماز ہو رہی ہے، لیکن معاملات میں سب اہل علم ہو رہا ہے، کس چیز کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ سب کام حرام ہو رہا ہے۔ جب یہ مظلوم نہیں کہ میرا حق کتنا ہے اور دوسرے کا حق کتنا ہے تو اس صورت میں جو کچھ اس میں سے کھا رہے ہو، اس کے طمان ہونے میں بھی شبہ ہے۔ چوڑ

حضرت مفتی صاحبؒ اور ملکیت کی وضاحت

میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ہمیں، ان کا ایک مخصوص کردہ تھا، اس میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ ایک چابی انھیں ہوتی تھی، ہی پر آرام کیا کرتے تھے۔ اسی پر لکھے چڑھنے کا کام کیا کرتے تھے۔ وہیں پر لوگ آکر ملاقات کیا کرتے تھے۔ میں یہ دیکھتا تھا کہ جب اس کمرے میں کوئی سامان باہر سے آتا تو فوراً وہیں بھجوا دیتے تھے۔ شوا حضرت والد صاحب نے پانی منگوایا، میں گلاس میں پانی بھر کر پلانے چلا گیا۔ سب آپ پانی پی پیتے تو فوراً فرماتے کہ یہ گلاس واپس رکھ آؤ، یہاں سے لائے تھے۔ جب گلاس واپس سے جانے میں دیر ہو جاتی تو ناراض ہو جاتے۔ اگر بیٹ آ جاتی تو فوراً فرماتے کہ یہ پیٹ! وہیں باورچی خانے میں دیکھ آؤ۔ ایک دن میں نے کہا کہ حضرت اگر سامان واپس لے جاتے ہیں تو حوثی دیر ہو جایا کرے تو صاف فرما دیا کریں۔ فرماتے گئے، تم بات کھتے نہیں ہو۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنے

وہیت نامہ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کمرے میں جو سامان بھی ہے وہ میری ملکیت ہے، اور باقی کمروں میں اور گھر میں جو سامان ہے وہ چھواری والدہ کی ملکیت ہے۔ اس لئے میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کبھی دوسرے کمروں کا سامان یہاں پر آ جائے، اور اسی حالت میں میرا انتقال ہو جائے تو اس وہیت نامہ کے مطابق تم یہ سمجھو گے کہ یہ میری ملکیت ہے، حالانکہ وہ میری ملکیت نہیں۔ اس وجہ سے میں کوئی چیز دوسروں کی اپنے کمرے میں نہیں رکھتا، واپس کروا دیتا ہوں۔

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحبؒ کی احتیاط

جب حضرت والد صاحبؒ کی وفات ہوئی تو میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحبؒ قدس سرہ تعزیت کے لئے تشریف لائے۔ حضرت والد صاحب سے حضرت ڈاکٹر صاحب کو بہت سی دالہاں تعلق تھا، جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ چونکہ آپ ضعیف تھے، اس وجہ سے اس وقت آپ پر کمزوری کے آثار نمایاں تھے۔ مجھے اس وقت خیال آیا کہ حضرت والا پر اس وقت بہت ضعف اور غم ہے تو اندر سے میں حضرت والد صاحبؒ کا خیرہ لے آیا جو آپ تناول فرمایا کرتے تھے، اور حضرت والا کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت آپ خیرہ کا ایک پیچہ تناول فرمائیں۔ حضرت والا نے اس خیرہ کو دیکھتے ہی کہا کہ تم یہ خیرہ کیسے لے آئے، یہ خیرہ تو اب میراث کا اور ترکہ کا ایک حصہ بن گیا ہے، اب تمہارے لئے یہ جائز نہیں کہ اس طرح یہ خیرہ اٹھا کر کسی کو دے دو، اگرچہ وہ ایک پیچہ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے کہا کہ حضرت! حضرت والد صاحبؒ کے جتنے درنا ہیں، وہ سب الحمد للہ بالغ ہیں اور وہ سب یہاں موجود ہیں، اور سب اس بات پر راضی ہیں کہ آپ یہ خیرہ تناول فرمائیں۔ جب حضرت نے وہ خیرہ تناول فرمایا۔

حساب اسی دن کر لیں

اس کے ذریعہ حضرت والا نے یہ سبق دے دیا کہ یہ بات ایسا بات نہیں ہے کہ آدمی روزِ رازدی میں مگر جائے۔ فرض کریں کہ اگر تمام درنا میں ایک وارث بھی جا بالغ ہوتا یا سوجو نہ ہوتا اور اس کی رضا مندی نہ ہوتی تو اس خیرہ کا ایک پیچہ بھی حرام ہو جاتا۔ اس لئے شریعت کا یہ حکم ہے کہ جو کسی کا انتقال ہو جائے تو جلد الاجلہ اس کی میراث تقسیم کر دو، یا کم از کم حساب کر کے رکھ لو کہ ملاں کا اتنا حصہ ہے اور ملاں کا اتنا حصہ ہے، اس لئے کہ بعض اوقات تقسیم میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، بعض اشیاء کی قیمت لگائی پڑتی ہے اور بعض اشیاء کو فروخت کرنا پڑتا ہے، لیکن حساب اسی دن ہو جانا چاہئے۔ آج اس

وقت ہمارے معاشرے میں جتنے بھگڑے پھیلے ہوئے ہیں ان بھگڑوں کا ایک بڑا بنیادی سبب حساب کتاب کا صاف نہ ہونا اور معاملات کا صاف نہ ہونا ہے۔

دوسروں کی چیز اپنے استعمال میں لانا

اسی طرح دوسرے کی چیز استعمال کرنا حرام ہے، مثلاً کوئی دوست ہے یا بھائی ہے، اس کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال کر لی تو یہ جائز نہیں ہے مکہ حرام ہے۔ لیت اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ اس کی چیز استعمال کرنے سے وہ خوش ہوگا اور خوشی سے اس کی اجازت دیدے گا تب تو استعمل کرنا جائز ہے، لیکن جہاں ذرا بھی اس کی اجازت میں شک ہو، چاہے وہ حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو، یا چاہے وہ بیٹا ہو اور اپنے باپ کی چیز استعمال کر رہا ہو، جب تک اس بات کا اطمینان نہ ہو کہ خوش دلی سے وہ اجازت دیدے گا، یا میرے استعمال کرنے سے وہ خوش ہوگا، اس وقت تک اس کا استعمال جائز نہیں۔ حدیث میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”لا یحل مال امری مسلم الا بمطوب نفس منه“ (۱)

”موسیٰ مسلمان کا مال تمہارے لئے حلال نہیں جب تک وہ خوش دلی سے نہ دے۔ اس حدیث میں ”اجازت“ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا بلکہ ”خوش دلی“ کا لفظ استعمال فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ صرف اجازت کافی نہیں بلکہ وہ اس طرح اجازت دے کہ اس کا دل خوش ہو، جب تو وہ چیز حلال ہے۔ اگر آپ دوسرے کی چیز استعمال کر رہے ہیں، لیکن آپ کو اس کی خوش دلی کا یقین نہیں ہے، تو آپ کے لئے وہ چیز استعمال کرنا جائز نہیں۔

ایسا چندہ حلال نہیں

حکیم الامت حضرت تھانویؒ نے دوسروں کے چندے اور انجمنوں کے چندے کے بارے میں فرما کرتے تھے کہ یہ چندے اس طرح وصول کرنا کہ دوسرا شخص دبا کے تحت چندہ دیدے، ایسا چندہ حلال نہیں۔ مثلاً آپ نے مجمع بنام میں چندہ لینے شروع کر دیا، اس مجمع میں ایک آدمی شریعتی میں یہ سوچ کر چندہ دے رہا ہے کہ اتنے سارے لوگ چندہ دے رہے ہیں اور میں چندہ نہ دوں تو میری ناک سٹ جائے گی، اور دل کے اندر چندہ دینے کی خواہش نہیں تھی، تو یہ چندہ خوش دلی کے بغیر دیا گیا، یہ ”چندہ“ لینے والے کے لئے حلال نہیں۔ اس موضوع پر حضرت تھانویؒ نے ایک مستقل رسالہ لکھا

ہے، اور اس میں یہ احکام لکھے ہیں کہ کس حالت میں چندہ لینا جائز ہے اور کس حالت میں چندہ لینا جائز نہیں۔

ہر ایک کی ملکیت واضح ہونی چاہئے

بہر حال، یہ اصول ذہن میں رکھو کہ جب تک دوسرے کی خوش دلی کا اطمینان نہ ہو، اس وقت تک دوسرے کی چیز استعمال کرنا حلال نہیں، چاہے وہ چٹا کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، بھائی اور بہن کیوں نہ ہو، چاہے بیوی اور شوہر کیوں نہ ہو۔ اس اصول کو فراموش کرنے کی وجہ سے ہمارے مال میں حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں تو کوئی غلط کام نہیں کرتا، رشوت میں نہیں لیتا، سود میں نہیں کھاتا، چور کی میں نہیں کرتا، ڈاکہ میں نہیں ڈالتا، اس لئے میرا مال تو حلال ہے۔ لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ اس اصول کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے مال حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ اور مال حرام کی آمیزش حلال مال کو بھی جا کر دیتی ہے اور اس کی برکتیں راکھ ہو جاتی ہیں، اس کا کلیہ قسم ہو جاتا ہے، اور اُنکا اس حرام مال کے نتیجے میں انسان کی طبیعت گناہوں کی طرف جھکتی ہے، اور احسانیت کو نقصان دیتا ہے۔ اس لئے معاملات کو صاف رکھنے کی فکر کریں کہ کسی معاملے میں کوئی الجھاؤ نہ رہے، ہر چیز صاف اور واضح ہونی چاہئے۔ ہر چیز کی ملکیت واضح ہونی چاہئے کہ یہ چیز میری ملکیت ہے، یہ فلاں کی ملکیت ہے۔ البتہ ملکیت واضح ہو جانے کے بعد آپس میں بھائیوں کی طرح رہو۔ دوسرے شخص کو تمہاری چیز استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئے تو دے دو، لیکن ملکیت واضح ہونی چاہئے، تاکہ کل کو کوئی جھڑا کھڑا نہ ہو جائے۔

مسجد نبوی کے لئے زمین مفت قبول نہ کی

جب حضور اقدس ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ ہجرت فرماتے تو آپ کے پیش نظر سب سے پہلا کام یہ تھا کہ یہاں پر کوئی مسجد بنائی جائے۔ وہ مسجد نبوی جس میں ایک نماز کا ثواب پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے۔ چنانچہ ایک جگہ آپ ﷺ کو پسند آگئی جو خالی چڑی ہوئی تھی۔ آپ ﷺ نے اس جگہ کے بارے میں معلوم کر لیا کہ یہ کس کی جگہ ہے تو پتہ چلا کہ یہ بنی نجار کے لوگوں کی جگہ ہے۔ جب بنو نجار کے لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ ﷺ اس جگہ پر مسجد بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ تو ہماری بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہماری جگہ پر مسجد بنائی جائے۔ ہم یہ جگہ مسجد کے لئے مفت دیتے ہیں تاکہ آپ یہاں پر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں،

میں مفت نہیں لوں گا، تم اس کی قیمت بتاؤ، قیمت کے ذریعہ لوں گا۔ حالانکہ بظاہر یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ لوگ اپنی سعادت اور خوش نصیبی سمجھ کر یہ پاؤں دے رہے تھے کہ ان کی جگہ مسجد نبوی کی تعمیر میں استعمال ہو جائے، لیکن اس کے باوجود آپ ﷺ نے مفت لینا مگوارہ نہیں کیا۔

تعمیر مسجد کے لئے دباؤ ڈالنا

ملاء کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ ویسے تو جب نئی تعمیر کے لوگ مسجد کے لئے چندہ کے طور پر مفت زمین دے رہے تھے تو یہ زمین لینا جائز تھا، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ مدینہ منورہ میں اسلام کی پہلی مسجد تعمیر ہو رہی تھی، اگرچہ قیام میں ایک مسجد تعمیر ہو چکی تھی، اور یہ وہ مسجد تھی جس کو آنحضرت مہم کے بعد دوسرا مقام حاصل ہوتا تھا، اس لئے آنحضرت ﷺ نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ یہ زمین اس طرح مفت قیمت کے بغیر لے لی جائے۔ دوسرے آنحضرت کے لئے لوگوں کے سامنے یہ ظہیر بن جائے گی کہ جب مسجد بنائی ہو تو مسجد کے لئے زمین قیماً خریدنے کے بجائے لوگ مفت اپنی زمینیں دیں، اور اس لئے یہ زمین مفت قبول نہیں کی تاکہ لوگوں پر یہ واضح فرما دیں کہ یہ بات درست نہیں کہ مسجد کی تعمیر کی خاطر دوسروں پر دباؤ ڈالا جائے، یا دوسروں کی املاک پر نظر رکھی جائے۔ اس وجہ سے حضور اقدس ﷺ نے پیسے نہ کر وہ زمین خریدی اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی کہ معاملہ صاف رہے اور کسی قسم کی الجھن برقرار نہ رہے۔

پورے سال کا نفع دینا

آنحضرت ﷺ کی ازواج مطہرات، جو حقیقت میں آنحضرت ﷺ کی شریک حیات بننے کی وحی مستحق تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکالی ہوئی تھی، اور آخرت کی محبت ان کے دلوں میں بھری ہوئی تھی، لیکن حضور اقدس ﷺ کا معاملہ یہ تھا کہ سال کے شروع میں اپنی تمام ازواج مطہرات کا نفقہ اکٹھا کر دیا کرتے تھے، اور ان سے فرما دیتے کہ یہ تمہارا نفقہ ہے تم جو چاہو کرو۔ اب وہ ازواج مطہرات بھی حضور اقدس ﷺ کی ازواج مطہرات تھیں۔ ان کے یہاں تو بروقت صدقہ خیرات کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ چنانچہ وہ ازواج مطہرات بعد ضرورت اپنے اپنے پاس رکھتیں، باقی سب خیرات کر دیتی تھیں۔ لیکن حضور اقدس ﷺ نے یہ مثال قائم فرمائی کہ پورے سال کا نفقہ اکٹھا کر دیا۔

ازدواج مطہرات سے برابری کا معاملہ کرنا

اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس ﷺ سے پابندی اٹھائی تھی کہ وہ اپنی ازدواج مطہرات میں برابری کریں۔ بلکہ آپ ﷺ کو یہ اختیار دے دیا تھا کہ جس کو چاہیں زیادہ دیں اور جس کو چاہیں کم دیں، اس معاملے میں ہم آپ سے مؤخر و نہیں کریں گے۔ اس اختیار کے نتیجے میں ازدواج مطہرات کے درمیان برابری کرنا آپ کے ذمہ فرض نہیں رہا تھا۔ جب کہ امت کے تمام افراد کے لئے برابری کرنا فرض ہے۔ لیکن حضور اقدس ﷺ نے ہماری عمر میں اختیار ازدواج زنت پر عمل نہیں فرمایا بلکہ ہر چیز میں برابری فرمائی، اور ان کی ملکیت کو واضح اور نمایاں فرمادیا تھا۔ اور ان کے حقوق پوری طرح زندگی بھر ادا فرمائے۔

خلاصہ

بہر حال، ان احادیث اور آیات میں جو بنیادی اصول بیان فرمائے، جس کو ہم فراموش کرتے چاہے ہیں، وہ ”معاملات کی صفائی“ اور معاملات کی برکتی ہے۔ یعنی معاملہ صاف اور واضح ہو، اس میں کوئی اجال اور ابہام نہ رہے۔ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک اپنے معاملے کو صاف رکھے۔ اس کے بغیر آمدنی اور اخراجات شریعت کی حدود میں نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے اس حقیقت اور اس حکم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

تنخواہ کا یہ حصہ حرام ہو گیا

ہماری زندگیوں میں بہت سی آمدنیاں اس طرح داخل ہو گئی ہیں کہ ہمیں ان کے بارے میں یہ احساس بھی نہیں کہ یہ آمدنیوں میں حرام ہیں، مثلاً آپ نے کسی جگہ پر جائز اور شریعت کے مطابق ملازمت اختیار کر رکھی ہے، لیکن ملازمت کا جو وقت طے ہو چکا ہے اس وقت میں آپ کی کردہ ہے۔ اور پورا وقت نہیں دے رہے ہیں بلکہ ڈنڈی مار رہے ہیں، جیسے ایک شخص کی آنچ مٹھنے کی ڈنڈی ہے مگر وہ ان میں سے ایک ٹکڑے چورنی چھپے دوسرے کا موم میں ضائع کر دیتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ مینے کے ختم ہر تنخواہ طے کی اس کا آٹھواں حصہ حرام ہو گیا۔ وہ آنکھوں سے درختی طالعہ لے رہا بلکہ وہ درختی حرام ہو گیا، لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں کہ یہ حرام مال ہماری آمدنی میں شامل ہو رہا ہے۔

تھانہ بھون کے مدرسہ کے اساتذہ کا تنخواہ کٹوانا

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی خانقاہ میں جو مدرسہ تھا، اس مدرسہ کے ہر استاد اور ہر ملازم کے پاس ایک روزنامہ چھپ رہا تھا۔ مظلّم ایک استاد ہے اور اس کو چھپنے سنی پڑھانا ہے۔ اب سنی پڑھانے کے دوران اس کے پاس کوئی مہمان ملنے کے لئے آگیا تو جس وقت مہمان آتا، وہ استاد اس کے آتے کا وقت اسی روزنامہ کے پیچے میں لکھ لیتا، اور پھر جب وہ مہمان رخصت ہو کر واپس جاتا تو اس کے جانے کا وقت بھی نوٹ کر لیتا۔ سارا مہینہ وہ اسی طرح کرتا اور جب مہینے کے آخر میں تنخواہ ملنے کا وقت آتا تو وہ استاد دفتر میں ایک درخواست دے کر اس ماہ کے دوران میرا کا وقت مہمانوں کے ساتھ صرف ہوا ہے، لہذا اتنی دہری تنخواہ میری تنخواہ میں سے کم کر لی جائے۔ اس طرح ہر استاد اور ہر ملازم درخواست دے کر اپنی تنخواہ کٹواتا۔ صرف مہمان کے آنے کی حد تک نہیں بلکہ مدرسہ کا وہ وقت کسی بھی ذلتی کام میں صرف ہوتا تو وہ وقت نوٹ کر کے اس کی تنخواہ کٹواتا۔ وہ اس کی یہ بھی کہ یہ وقت بکا ہوا ہے، اب یہ وقت ہمارا نہیں ہے، جس بازارے میں آپ نے ملازمت کی ہے وہ وقت اس ادارے کی ملکیت بن گیا۔ اب اگر آپ نے اس وقت کے امداد کی کی تو اسے وقت کی تنخواہ آپ کے لئے حرام ہوگئی۔ آج ہم لوگوں کو اس طرف دھیان نہیں ہے۔ ہم لوگ تو صرف سوکھانے اور رشوت لینے کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن ان مختلف طرحوں سے ہماری آمدنیوں میں جو حرام کی آمیزش ہو رہی ہے اس کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔

ٹرین کے سفر میں پیسے بچانا

یا مظلّم آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور جس درجے کا آپ نے ٹکٹ خریدا ہے اس سے اونچے درجے کے کڑے میں سفر کر لیا، اور دونوں درجوں کے درمیان کرایہ کا جو فرق ہے اتنے پیسے آپ نے بچا لیے تو جو پیسے بچے وہ آپ کے لئے حرام ہو گئے اور وہ حرام مال آپ کی حلال آمدن میں شامل ہو گئے اور آپ کو پوچھ گئی نہ چلا کہ یہ حرام مال شامل ہو گیا۔

زائد سامان کا کرایہ

حضرت تھانوی سے تعلق رکھنے والوں کے بارے میں یہ بات مشہور و معروف تھی کہ جب وہ ریل کا سفر کرتے تو اپنے سامان کا وزن ضرور کر لیا کرتے تھے اور ایک مسافر کو جتنا سامان لے جانے کی

اجازت ہوئی، اگر سامان اس وزن سے زیادہ ہوتا تو روزانہ سامان کا کرایہ روٹے کے گواہ کرتے اور پھر سفر شروع کرتے۔ یہ کاروائی کیے بغیر سفر کرنے کا بن کے یہاں ضروری نہیں تھا۔

حضرت تھانویؒ کا ایک سفر

ایک مرتبہ خود حضرت تھانویؒ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ سفر کرنے کے لئے اسٹیشن پہنچے اور سیدھے اس سفر میں تشریف لے گئے جہاں سامان کا وزن کرایا جاتا تھا۔ وہاں اتفاق سے ریلوے کا گارڈ کھڑا ہوا تھا جو حضرت والا کو پہچانتا تھا، دوپہر پہنچے گا کہ حضرت کیسے تشریف لائے؟ حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے سامان کا وزن کرانے آیا ہوں تاکہ اگر زیادہ ہو تو اس کا کرایہ ادا کر دوں۔ اس گارڈ نے کہا کہ حضرت! آپ وزن کرانے کے پتھر میں کیوں پڑ رہے ہیں، آپ سامان کو وزن کرانے بغیر سفر کر لیں، میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں اس طریق کا گارڈ ہوں، آپ کو راستے میں کوئی نہیں بکڑے گا اور اگر سامان زیادہ ہوا تو آپ سے کوئی شخص بھی برمانے کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ حضرت نے اس گارڈ سے پوچھا کہ آپ کہاں تک میرے ساتھ جائیں گے؟ اس گارڈ نے جواب دیا کہ میں تمہارا اسٹیشن تک جائوں گا۔ حضرت والا نے پوچھا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ اس کے بعد جو گارڈ آئے گا، میں اس سے کہہ دوں گا کہ ان کے سامان کا ذرا خیر ل رکھن۔ حضرت والا نے پھر پوچھا کہ وہ گارڈ کہاں تک جائے گا؟ گارڈ نے جواب دیا کہ وہ گارڈ تو جہاں تک آپ کی منزل ہے وہاں تک آپ کے ساتھ ہی سفر کرے گا، اس لئے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حضرت والا نے فرمایا کہ مجھے اور بھی آگے جانا ہے۔ اس نے پوچھا کہ آگے کہاں جانا ہے؟ حضرت والا نے فرمایا کہ مجھے تو اس منزل سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، وہاں کون گارڈ میرے ساتھ جائے گا جو مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال و جواب سے بچائے گا؟

پھر حضرت والا نے فرمایا کہ یہ طریق تہجدی کیفیت نہیں ہے، اس کے اوپر قہار و اختیار نہیں ہے، جس میں کلمے کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ تم کسی شخص کے زیادہ سامان کو کرایہ کے بغیر چھوڑ دو۔ لہذا تم تہجدی وجہ سے نیادی بکڑے تو کچھ بڑے مگر اس وقت جو چند پیسے میں بچ لوں گا اور وہ چند پیسے میرے لئے حرام ہو جائیں گے، ان حرام پیسوں کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال ہوگا تو میں پوچھوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پچائے گا اور کون جواب دے گا؟ یہ باتیں سن کر اس گارڈ کی آنکھیں کل گئیں اور پھر حضرت والا سامان وزن کرانے کے زمانہ پہنچے اور ان کے سفر پر روانہ ہو گئے۔

یہ حرام پیسے رزقِ حلال میں شامل ہو گئے

فہذا اگر کسی نے اس طرح ریل گاڑی میں یا ہوٹلی جہاز میں سفر کے دوران اجازت سے زیادہ سامان کے ساتھ سفر کر لیا اور اس سامان کا وزن کرا کر اس کا کرایہ پیسہ دے دیا تو اس کے نتیجے میں جو پیسے بچے وہ حرام پیسے اور یہ حرام پیسے ہمارے رزقِ حلال کے اندر شامل ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا جوا چھا خلاصا حلال پیر تھا اس میں حرام کی آمیزش ہو گئی۔

بے برکتی کیوں نہ ہو

آج ہم لوگ جو بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہیں اور ہر شخص روز بروز رہا ہے، جو کچھ جی ہے وہ بھی دور رہا ہے اور جو کچھ نہ جی ہے وہ بھی دور رہا ہے کہ صاحبِ خرچہ پورا نہیں ہوتا اور مسائل حل نہیں ہوتے اور حقیقت یہ ہے کہ بے برکتی اس لئے ہے کہ حلال و حرام کی تمیز اور اس کی فکر اٹھ گئی ہے۔ بس چند مخصوص چیزوں کے بارے میں قویہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ حرام ہیں، ان سے تو کسی نہ کسی طریقے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مختلف ذرائع سے جو یہ حرام پیسے ہماری آنکھوں میں داخل ہو رہے ہیں، ان کی فکر نہیں۔

ٹیلیفون اور بجلی کی چوری

ٹیلیفون کے تحفے والوں سے ہوتی ہے اور اب اس کے ذریعہ بجلی اور ٹیلیفون کا بیس ہو رہی ہیں، دنیا بھر میں باتیں ہو رہی ہیں، اور ان کا لالچ پر ایک پیرا دیا نہیں کیا جا رہا ہے، یہ حقیقت چھپنے کی پوری ہو رہی ہے اور اس چوری کے نتیجے میں جو پیسے بچے وہ مالِ حرام ہے، اور وہ مالِ حرام ہمارے مالِ حلال کے اندر شامل ہو رہا ہے۔ یا کھانا بجلی کی چوری ہو رہی ہے کہ بجلی کا میٹر بند پڑا ہے لیکن بجلی استعمال ہو رہی ہے۔ اس طرح جو پیسے بچے وہ مالِ حرام ہے، اور وہ حرام مالِ ہمارے حلال مال کے اندر شامل ہو رہا ہے، اور حرام مال کی آمیزش ہو رہی ہے۔ فہذا نہ جانے کتنے شعبے ایسے ہیں جن میں ہم نے اپنے لئے حرام کے راستے کھول رکھے ہیں اور حرام مالِ ہمارے حلال مال میں داخل ہو رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بے برکتی کے کذاب کے اندر جھکا ہیں۔

یہاں تو آوی بنائے جاتے ہیں

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ فرمایا کرتے تھے کہ نوک خانقاہوں میں ذکر و محضر سیکھنے کے لئے جاتے ہیں اگر ذکر و محضر سیکھنے ہے تو بہت ساری خانقاہیں کھلی ہیں وہاں چلا جائے، لیکن حارے یہاں خود ہی بنائے کی کوشش کی جاتی ہے اور شریعت کے جو احکام ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی فکر پیدا کی جاتی ہے۔ چنانچہ یہاں بڑے مشائخ پر دیگر کوئی دلائل و الا قویٰ پنج ماہانہ ذہن کرانے کے لئے ریلوے کے دفتر پہنچتا تو وہ دفتر دے لے اس کو دیکھتے ہیں پہچان لیتے کہ اس کا تعلق تھانہ بھون سے ہے یا نہ؟ اور سے خود پوچھ جیتے کہ آپ تھانہ بھون حارے ہیں؟

چنانچہ حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے تعلق رکھنے والوں میں سے کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے معمولات جھوٹ گئے ہیں تو مجھے یہ دو دیکھا اور حکایت نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ اس نے طالع و حرام کو ایک کر رکھا ہے اور اس کو معاملات کے اندر و محال و حرام کی تمیز نہیں ہے تو مجھے اس شخص سے نفرت ہو جاتی ہے۔

ایک خلیفہ کا سبق آموز واقعہ

حضرت تھانویؒ کے ایک بڑے خلیفہ تھے جن کو آپ نے باقاعدہ خلافت عطا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ وہ ایک سفر سے عکبریف لائے تو ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا۔ حضرت والا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام رکھا، بولے خیریت معنوم کی۔ حضرت والا نے پوچھا کہ آپ کہاں سے عکبریف رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ طلاس جگہ سے آ رہا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کہ وہاں گادی سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ حضرت نے پوچھا کہ یہ بچہ جو تمہارے ساتھ ہے اس کا کٹھ پورا لیا تھا یا آدھا لیا تھا؟ اب آپ اندازہ لگائیں کہ خلفاء کے ائمہ و بزرگ صاحب اپنے سر پر سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ بچہ کا کٹھ پورا لیا تھا یا آدھا لیا تھا؟ جبکہ دوسری خانقاہوں میں یہ سوال کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ دوسری خانقاہوں میں تو یہ سوال ہوتا ہے کہ معمولات پورے کیے تھے یا نہیں؟ تہجد کی نماز پڑھی تھی یا نہیں؟ اشراق کی نماز پڑھی تھی یا نہیں؟ لیکن یہاں یہ سوال ہو رہا ہے کہ یہ بچہ جو آپ کے ساتھ ہے اس کا کٹھ پورا لیا تھا یا پورا لیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت! آدھا لیا تھا۔ حضرت نے پھر سوال کیا کہ اس بچے کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت! یہ بچہ پچیس تو سیرہ سال کا ہے لیکن دیکھنے میں بارہ سال کا لگتا ہے، اس لئے آدھا کٹھ لیا تھا۔ یہ جواب سن کر حضرت والا

تو سخت رنج ہوا اور ان سے خلافت واپس لے لی اور فرمایا کہ مجھ سے لفظی ہوئی تمہیں لائق نہیں ہو کہ تمہیں خلافت دی جائے اور تمہیں مجاز بخلا جائے۔ اس لئے کہ تمہیں حلال و حرام کی فکر نہیں۔ جب بچے کی عمر بارہ سال سے زیادہ ہوگئی اچا ہے ایک دن ہی زیادہ کیوں نہ ہوئی ہو تو اس وقت تم پر واجب تھا کہ تم بچے کا پورا نکلت لیتے۔ تم نے آدھا نکلت لے کر جو پیسے چائے و حرام کے پیسے چائے اور جس کو حرام سے بچنے کی فکر نہ ہو وہ خلیفہ بننے کا اہل نہیں۔ چنانچہ خلافت واپس لے لی۔

اگر کوئی شخص حضرت تھانوی سے آکر کہتا کہ حضرت معمولات ترک ہو گئے تو حضرت ۱۱ فرماتے کہ معمولات ترک ہو گئے تو استغفار کرو اور دوبارہ شروع کرو و بدعت سے کام لو اور اس بات کا دوبارہ حرام نہ کہ آئندہ ترک نہیں کریں گے۔ اور معمولات ترک کرنے کی بناء پر بھی خلافت واپس نہیں لی لیکن حلال و حرام کی فکر نہ کرنے پر خلافت واپس لے لی اس لئے کہ جب حلال و حرام کی فکر نہ ہو تو وہ انسان انسان نہیں۔ اس لئے حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ "طلب الحلال مہ بعضہ بعد بعضہ"۔ حلال کی طلب دوسرے فرائض کے بعد یہ بھی فرض ہے۔ (۱)

دنیا کے سامنے نمونہ پیش کریں

بہر حال اس وقت ہمارے مسلمان تاجروں کی سب سے بڑی فہم وادی یہ ہے کہ وہ قرآن و ملت کی ہدایتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے دنیا کے سامنے ایک عملی نمونہ پیش کریں۔ اس دنیا کے سامنے جو سرمایہ داری سے بھی ذمہ کھائی ہوئی ہے اور اشتراکیت سے بھی ذمہ کھائی ہوئی ہے۔ اور ایسا نمونہ پیش کریں جو دوسروں کے لئے باعث کشش ہو۔ جو شخص ایسا کرے گا تو وہ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت کو پورا کرے گا۔

کیا ایک آدمی معاشرے میں تبدیلی لاسکتا ہے؟

آنجل یہ قدر پیش کیا جاتا ہے کہ جب تک نظام نہ بدلے اور جب تک سب لوگ نہ بدلیں، اس وقت تک کیا آدمی کیسے تبدیلی لاسکتا ہے؟ یاد رکھئے نظام اور معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر ہر فرد اپنی جگہ پر سوچنا رہے کہ جب تک معاشرہ نہیں بدلے گا وہ اس وقت تک میں بھی نہیں بدلوں گا، تو پھر معاشرے میں بھی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ تبدیلی بیحد اس طرح آیا کرتی ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ

فرد بن کر اپنی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، پھر اس طرح کو دیکھ کر دوسرا چار اٹھ جتا ہے، اور پھر دوسرے سے تیسرا چار اٹھ جتا ہے، اسی طرح افراد کے سونے سے معاشرہ سونوتا ہے، اور افراد سے قوموں کی تعمیر ہوتی ہے۔ لہذا ہر فرد کے میں تھا کچھ نہیں کر سکتا، یہ مقول غلط نہیں۔

حضور ﷺ کس طرح تبدیلی لائے

جب نبی کریم محمد مصطفیٰ ﷺ اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت معاشرے کی خرابیاں اور برائیاں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھیں، اس وقت اگر آپ ﷺ یہ سوچتے کہ اتنا بڑا معاشرہ انہی سمت کی طرف چار ہا ہے میں تھا کیا کر سکوں گا، اور یہ سوچ کر آپ بہت ہار کر بیٹھ جاتے تو آج ہم اور آپ یہاں پر مسلمان بیٹھے ہوئے نہ ہوتے۔ آپ ﷺ نے دنیا کی مخالفتوں کے سیلاب کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک راہِ راہِ اُلی، نیار راستہ نکالا، اور اس راستے پر گامزن ہوئے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ ﷺ کو اس راستے میں قربانیاں بھی، مٹی چڑیاں، آپ کو پریشانیاں بھی پیش آئیں، مشکلات بھی سامنے آئیں، لیکن آپ نے ان سب کو گوارا کیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کی ایک تہائی آبادی محمد رسول اللہ ﷺ کی نام لے کر اور فن کی غلام ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ کر بیٹھ جاتے کہ جب تک معاشرہ نہیں بدلے گا، اس وقت تک تھا میں کیا کر سکتا ہوں تو یہ صورت حال نہ ہوتی۔

ہر شخص اپنے اندر تبدیلی لائے

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی امداداری اس کے اپنے نو پر ذالی ہے۔ لہذا اس بات کو دیکھتے بغیر کہ دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، ہر انسان پر فرض ہے کہ وہ اپنے طرۂ عمل کو درست کرے، اور کم از کم اس بات کی طلب ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول ﷺ نے ہمیں معیشت کے میدان میں اور تجارت و صنعت کے میدان میں کن احکام کا پابند کیا ہے، ان احکام پر ہم کس طرح عمل کر سکتے ہیں۔ اس کی معلومات حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کا جذبہ اور عزم پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجلس انشاء اللہ بڑی مبارک اور مفید ہے۔ اور نہ نشستوں و محفّظوں و دعاؤں والی مجلسیں تو بہت ہوتی رہتی ہیں۔

معاشرے کی اصلاح فرد سے ہوتی ہے

کسی معاشرے کی اصلاح افراد سے ہوتی ہے، یہ سوچنا کہ چونکہ سب یہ کر رہے ہیں تو میں

اکیلے کر کے کیا کروں گا، یہ شیطان کا دوسرا دھوکہ ہے۔ دوسرے فوائد کچھ کر رہے ہیں، لا بصر کم من صلہ اللہ علیہ وسلم۔ اپنے طور پر اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے درست کر لو اور جو اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں ان کے اوپر عمل کرو تو اللہ تعالیٰ کی عزت یہ ہے کہ جب ایک بے ایمان جلتا ہے تو اس کے ایک سے دوسرے بے ایمان جلتا ہے اور سب سے گمان شد اللہ تعالیٰ۔ (۱)

اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ چند باتوں پر تصور اور یہ خیال اور یہ عزائم ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمادے جو اس وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دنیاوی و دنیوی خوش نصیبیوں سے۔
اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

واسمہ دعوتنا ان الحمد للہ رب العالمین

﴿صاحب تصنیف﴾

مولانا مفتی محمد تقی عثمانی (ابن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب)
(مفتی اعظم پاکستان بانی جامعہ دارالعلوم کراچی)۔

وفاوت: ۵ شوال المکرم ۱۳۶۶ھ (اکتوبر ۱۹۴۳ء)

تعلیم: ۱۔ تحصیل درجہ نظامی جامعہ ابراہیم گرامی ۱۳۷۹ھ (۱۹۶۰ء)

۲۔ فاضل عربی پنجاب بورا (انتہائی درجہ کے ساتھ) (1958ء)

۳۔ لیٹلے کراچی ہسپتال (۱۹۵۴ء)

۳۔ ایل۔ ایل۔ لی کراچی یونیورسٹی (امتداری درجہ کے ساتھ) (1967ء)

۵۔ ایک۔ اے عربی پنجاب یونیورسٹی (اتحادی درجہ کے ساتھ) (۱۹۷۰ء)

تذکرہ نویس: ✽ شیخ الحدیث جامعہ دارالعلوم کراچی (۳۹ سال سے زائد عرصہ سے جامعہ دارالعلوم کراچی

پس حدیث و فقہ کے علاوہ مختلف اسلامی علوم کی تدویریں)

صحافت : ۱۔ مگر ان شعبہ تصنیف و تالیف۔ جامعہ دارالعلوم کراچی

۴۔ دراصل۔ ”ہفتامہ“ (1987ء) سے تاحالی

۳۔ ہر ماہی "الطیاف انٹر نیٹل" (انگریزی) (1989ء) سے قابل

سنا ص ب۔ اب نائب صدر جامعہ دارالعلوم کراچی (1976ء) سے؟ حال

۲۔ جیزمن "انٹرنیشنل شریو شیڈ رولز انٹرنیشنل شریو" International Shrivah

-(105 51) Sharnarda Council

”اگر وہ ایک ایسا آدمی ہے تو میں قاتل ہوں۔“

(Accounting & auditing Organization For Islamic Financial Institutions)

۳۔ مستقل نمبر "آؤتھر پچھل" اسل کم فٹہ آکٹھ می۔ جے و (ز فی ہادارہ۔ O.I.C.)

المحرر "اسلامک فدا کیڈری ہاف" رابطہ عالم اسلامی" (I عکس)

۵۔ پختون میں مرکز الاقتصاد والا سلامی (Journal for Islamic Economics) 1991ء سے تاحال۔

۴۔ بج شریعت بہیت نیچ (پریم آؤٹ آف پاکستان) (1982ء - مئی 2002ء)

۵۔ جج "فقہ دہل شریعت کورٹ آف پاکستان" (1980ء، 1982ء)

۸۔ ممبر آف سنہ کیٹ کراچی یونیورسٹی (1985ء، 1988ء)

۹۔ ممبر "یور آف گورنرز، دکن پبلش اسلامک یونیورسٹی، اسلام آباد" (1985ء، 1989ء)

۱۰۔ ممبر "نیشنل کونسل آف اسلامک اسکولز" (1985ء، 1988ء)

۱۱۔ ممبر "اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان" (1977ء، 1981ء)

۱۲۔ ممبر "یور آف ڈسٹر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، اسلام آباد" (2004ء، 2007ء)

۱۳۔ ممبر "کمیٹین فور اسلام، نیشنل کونسل آف اکیڈمی پاکستان"۔

☆English☆

- ☆ The Noble Qur'an (2 Vols)
 - ☆ An Introduction to Islamic Finance
 - ☆ The Historic Judgment on Interest
 - ☆ The Rules of Etikaf
 - ☆ The Language of the Friday Khutbah
 - ☆ Discourses on the Islamic Way of Life
 - ☆ Easy Good Deeds
 - ☆ Sayings of Muhammad (ﷺ) (2V)
 - ☆ The Legal Status of Following a Madhab
 - ☆ Spiritual Discourses
 - ☆ Islamic Months
 - ☆ Perform Salah Correctly
 - ☆ Radiant Prayers
 - ☆ Quranic Science
 - ☆ Islam and Modernism
 - ☆ What is Christianity
 - ☆ The Authority of Sunnah
 - ☆ Contemporary Fatawa
-